

ایمان کیا ہے؟

عبدالحق شیعہ ایمان و عقائد
عبدالحق شیعہ ایمان و عقائد

عبدالحق شیعہ ایمان و عقائد

ایمان کیا ہے؟

2

8.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

ایمان کیا ہے؟

اردو ترجمہ

تکمیل الایمان

تصنیف

فخرالحق شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی

الثانی ۱۹۱۵ء

☆☆☆☆☆☆

اردو ترجمہ

مولانا محمد انظرشاء صاحب کشمیری (مدنی دہلوی دوم جلد)

☆☆☆☆☆

تیسرا ترجمہ: فخر سلیمان

☆☆☆☆☆

عمر پبلی کیشنز

فیسٹ فلور یوسف، رکیٹ 38، اردو بازار، لاہور۔ فون: 7356963

E-Mail: umarpublication@hotmail.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

U/0076/12-03-S/R

ایران کی ہے	ام آرب
فرانک شین شاہ عبدالحق صاحب مہر: بلوچی	تصفیف
مولانا محمد انور شاہ صاحب انجمیہ	اور درجہ
حافظہ سلیمان	تسلیم
حافظہ محمد احمد چوہدری	پانچواں
چوہدری پرشاد پرائی	مطبع
مرید علی کیشن: فیسٹ بک، پوسٹ مارکیٹ	ناشر
38- اردو بازار، لاہور۔ فون: 7356963	
دسمبر 2003ء	اشاعت
100:00 روپے	قیمت

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۴۲	احکم الحاکمین	۹	میں لفظ
۴۵	نورانی اجسام؟	۱۱	شیء کی مختصر حالات زندگی
۴۹	اسانی کتابیں		حقائق اشیاء
۴۱	اسماء حسنیٰ	۱۸	ہر چیز کی ایک حقیقت ہے
	افعال کا پیدا کرنے والا	۱۹	عالم حادث ہے
۴۳	جبر و اختیار	۱۹	ہر چیز فانی ہے
	براہیت و کمرائی	۲۰	عالم کا ماننے والا ہے
۵۲	عالم برزخ	۲۰	وہ تو ہم ہے۔ واجب الوجود ہے
۵۹	حشر و نشر	۲۱	یکساں ہے
۶۰	لغی صوم	۲۲	زندہ و جاننے والا، پھر اور فقار ہے
۶۱	قیامت کا نمونہ		بولنے والا، سننے والا، اور دیکھنے والا ہے
۶۲	حساب و کتاب	۲۲	طویل و اتھار
۶۳	اعمال نامے	۲۳	خدا اور اس کی روایت
۶۵	سوال جواب	۲۵	فرشتے اور خدا کا دیہار
۶۶	شان رحمت		عورتیں بھی رویت باری سے محروم
۶۷	کوز	۲۵	شراب کی
۶۸	ساقی کوز	۲۷	خواب کی حالت میں
۶۹	طی صراما	۲۸	دنیا میں اللہ کی رویت
۷۰	شفاعت نبوی	۳۱	خالق کل
	شفاعت کی حقیقت	۳۱	اللہ بے نیاز ہے
۷۸	جنت و جہنم	۳۲	بے نیازی کی ایک شان

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۱۷	فطر علیہ اصول وادوار	۷۹	احرف
۱۱۸	یہ عورت نئی بن گئی ہے	۸۱	بیادات قیامت
۱۱۹	نکاح سچا ہوتا ہے		<u>ایمان کی تعریف پر</u>
۱۱۹	نئی سے نکاح نہیں ہو سکتا -	۸۳	<u>ایک تفصیلی نظر</u>
۱۲۶	فطرت الانبیاء	۸۴	ایمان کی مثال
۲۳	سمران	۸۵	کیا ایمان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے
۱۳۱	<u>خیرِ عالم</u>	۸۶	ایمان و اسلام میں آیا فرق ہے
۱۳۲	آپ کا ارشاد	۸۷	دو وقت جب ایمان قبول نہیں ہوتا
۱۳۳	صحابہ رضوان اللہ	۹۰	فرعون اور اس کا ایمان
۱۳۴	صحابہ کون ہیں؟	۹۱	کٹاں کیر دے ایمان ختم نہیں ہوتا
۱۳۶	ظلمہ وار بعد	۹۱	چھوٹے اور بڑے گناہ
۱۴۴	فرقہ فریقہ	۹۵	گناہ اور قرب کی پانچ
۱۴۵	<u>مسئلہ خلافت</u>	۹۶	دوسرا ہیئتہ جنم میں نہ رہے گا
۱۴۵	نیک واسے	۹۷	شرک بڑا معاف نہیں ہوگا
۱۴۶	خلافت فاروقی	۹۸	وشعہ اور دہشید
۱۴۷	خلافت عثمانی	۹۹	چھوٹے چھوٹے گناہ اور عذاب
۱۴۷	علی اور ان کی خلافت	۱۱۰	<u>بحث انبیاء</u>
۱۵۱	ایک تحقیق	۱۱۲	تقریرات
۱۵۷	ایک لطیفہ اہرام	۱۱۳	ابو ابراہیمہ اور خاتم النبیین
۱۵۸	ایک بڑی شہادت	۱۱۴	انبیاء کی تعداد
۱۵۹	تقریر اور امام باقر	۱۱۵	اہل بیت
۱۶۳	صحبہ	۱۱۶	قرآن اور انکی نبوت

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۹	ولایت و نبوت	۱۶۳	عشرہ مبشرہ
۱۸۰	احکام شرعیہ ماقابین ہو سکے	۱۶۴	عجاہدین بدر
۱۸۰	تاویل	۱۶۵	احد اور اسکے تباہ
۱۸۱	مردوں پہ لپکنے دعاء و غفرت	۱۶۵	بیعت رضوان
۱۸۲	کار سار	۱۶۶	بیعت کی شرط اولی
۱۸۳	اہتمام جماعت	۱۶۹	انارت نہ کہ خلافت
۱۸۳	مولوں پر مسج	۱۶۹	صحابہ اور ان کا ذکر خیر
۱۸۵	گناہوں کو بدلہ دینا	۱۷۱	امیر معاویہ
۱۸۵	شرابی کا فریضہ	۱۷۵	اہل قبلہ و ران کی تکفیر
۱۸۵	کامین اور نجم	۱۷۶	متفرق مسائل
۱۸۶	خدا سے ناامید ہونا	۱۷۶	رسول فرشتوں سے افضل
۱۸۷	خوف ورجاء	۱۷۸	آرامت

ایمان کیا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

زیر نظر کتاب کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس کے نام سے ہی آسانی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جو عوام و خواص دونوں کیلئے مساوی ہے۔ جن لئے کہ ایمان مذہبی زندگی کی وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر تمام عقائد اور اعمال کی ضرورت عبارت کھڑی ہے کیونکہ عبادات و ارکان اسی حقیقت کے مظاہر ہیں جس کا نام ایمان ہے۔ ایمان کی صحیح تعریف اور اس کی حقیقت سے ہمارا علم بے بہرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل اور بنیاد ہی نہ ہو رہے جس پر دین و دیانت کی تعمیر ہوتی ہے جس چیز کی حقیقت پر ہی انسان پوری طرح مطلع نہ ہو اس کی فروغ اور آچار کو چاہئے پورا کر دیا جائے مگر نہ تو کلمہ حق کی تکمیل ہوگی اور نہ اس عمل میں وہ جذبہ صحیح اور خلوص حاصل ہوگی جو ایک اخلاص مند انسان کا لازمی اثر ہوتی ہے۔

ایمان معرفت حق اور قلب کے جزو و اطلاق کا نام ہے جو اسی وقت میسر آ سکتا ہے جب ان اسرار اور مگراریوں کو سمجھ لیا جائے جو اس حقیقت کی طرف لے جاتی ہیں۔ جذبہ عمل کی دراصل اسی سبب سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے عقیدہ کو اگرچہ حق جانتا ہو مگر اسے پوری طرح ان کے رموز اور حکمتوں سے واقفیت نہ ہو لیکن ہر لوگ اس حقیقت کو پا گئے ان کی زندگی سر تا سر خشت و عبت اور فدا نیست کا نمونہ بن گئی۔ کیونکہ اس معرفت کے بعد ہی وہ عمل کی اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں جو اس کے آثار و مظاہر کے طور پر مرتب ہوتا ہے۔

مسلمان سب کہلاتے ہیں مگر وہ بھی جن کی مبارک نور غلامانہ زندگیوں ہماری دست

ایمان کیا ہے؟ ۱۰

کیلئے ایک نمونہ اور اسوہ بن گئیں اور وہ بھی جواب دے لئے بھی اور دین کیلئے بھی باعث نفع و عار ہیں۔ اول الذکر حضرات ان ہستیوں پر مشتمل ہیں جنہوں نے معرفت حق کی جستجو کی اور اس کے بعد اسے پا کر خود بھی عشق خداوندی سے سرشار ہوئے اور دنیا کو بھی اس نورانیت سے جگمگایا۔ سو فراموش نہ ہو کہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو ایک سوراخی چیز کی حیثیت سے اپنی قومیت کا عنوان بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ چونکہ دین و ایمان کی حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں اس لئے وہ عموماً ارکان و عبادات کی صحیح ترتیب اور سچی نگیں سے محروم ہوتے ہیں۔

زیر نظر کتاب کو اگر سرسری طور پر دیکھنے کے بجائے حقیقت میں استفادہ کی غرض سے پڑھا جائے تو یہ ایک بہترین مرئی ثابت ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ دین و ایمان کو زبردست تازگی حاصل ہوگی۔

محمد اسلم رحیمی قاسمی
(فاضل دیوبند)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے مختصر حالات زندگی

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے اہلکار میں جس بزرگ نے سب سے پہلے سر زمین ہند پر قدم رکھا وہ آغا محمد ترک تھے۔ آغا محمد بخارا کے رہنے والے تھے۔ تیرھویں صدی عیسوی میں جب مغلوں نے وسط ایشیا میں آٹ و خون کا ہنگامہ برپا کیا تو وہ اپنے وطن سے بدور اور مایوس ہو کر ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ ہندوستان تشریف لے آئے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے والد ماجد ولہ ما سیف الدین ۹۳۰ھ مطابق ۱۵۱۳ء کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و کس کی بہت سی خوبیوں عطا کی تھیں۔ وہ ایک صاحب دس بزرگ، اچھے شاعر اور پر لطف اور بذلہ شیخ انسان تھے۔ لوگ ان کی نصراحت و لطافت، معادلتی اور محبت اسلوبی کے معترف تھے۔

ولادت: ۱۰ محرم ۹۵۸ھ مطابق ۱۵۵۱ء کو شیخ محدث دہلی میں پیدا ہوئے۔

زندگی گفت: کرد خاک تجید مہم عمر تا از میں گنبد دیر بند رہے پیدا شد

یہ اسلام شاہ سوری کا عہد حکومت تھا۔ مہدوی تحریک اس وقت پورے عروج پر تھی اور نہرونی جانب سے کنفیوٹیشنل کا کام بڑے زور و شور کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ مہدوی فرقہ کے ہائی سپر جو پوری تھے۔ ان کے متعلق مخالفین نے بہت کچھ لکھا ہے اور ان کے اعتقادات کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے "خود میر محمد" نیز ان کے پیروؤں کی پہلی جماعت کے اکثر بزرگ بڑے ہی

پاک نفس اور خدا پرست لوگ تھے۔ اس قسم کے معاملات ہمیشہ ابتداء میں کچھ ہوتے ہیں اور آگے چل کر کچھ اور بن جاتے ہیں۔ یہی حالت اس جماعت کو جس پیش آملی اور رفتہ رفتہ اس کی بنیادی صداقت اختلاف کے علاوہ مدعاات میں گم ہو گئی۔

محرم ۱۲۵۸ھ اسلامی ہجرت میں ایک اہم مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں شیخ عبدالحق محدث پیدا ہوئے اور اسی مہینہ میں ابو الفضل نے اسلامی شوار کی تھکاک و توجہ میں وقت صرف کیا تو اول الذکر نے امیاء شریعت اور قیام امر بالمعروف میں اپنی ساری زندگی گزار دی۔ ایک سے "دین الہی" نے تقویت پائی۔ دوسرے سے "دین محمدی" کو عروج ہوا۔

باپ کے آغوش میں: شیخ محدث کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور دنیا، ت کی نشوونما میں ان کے والد ماجد کا نام صمد تھا۔ ابا غفلی میں سے انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی طرف توجہ کی تھی۔ شیخ محدث کا بیان ہے کہ:

"سات دن میں ان کا آغوشِ عاطفت میں تربیت حاصل کرتا تھا"

تین چار سال کا بچہ دیکھنے اور باپ کا یہ ذوق و شوق کہ شب و روز آغوش میں لے کر تربیت میں مشغول ہے اور برسوں کی ریاضت نے جو پہلی اور قلبی کیفیات اس میں پیدا کر دی ہیں ان کو منتقل کرنے کیلئے بے چین ہے۔ مسئلہ وحدۃ الوجود کے اسرار سے اس بچہ کو آشنا کرنا چاہتا ہے۔ جب کوئی لکت بچے کی سمجھ میں نہیں آتا تو حجر بہ کار باپ یہ کہہ کر تسلی کرتا ہے۔

"اے شاہِ اللہ رفتہ رفتہ حقیقت کے چہرے سے پردہ اور جمال یقین نظر آئے گا"

لیکن ساتھ ہی یہ نہایت بھی کرتا ہے۔

"لیکن فیہ روی ہے کہ ہمیشہ اسی خیال میں رہو اور جس قدر ممکن ہو خوش کرتے رہو"

ایک مگر یہ مصنف نے لکھا ہے کہ بچے کی تربیت اس وقت سے ہوئی چاہئے جب وہ ششماہی کے خوب میں شکرانا شروع کر دے۔ شیخ سیف الدین اسی اصول کے قائل تھے۔ ان کے تعلیمی نظریات بہت بلند تھے۔ تعلیم کا مقصد ان کے نزدیک صرف ذہن ہی

ایمان کیا ہے؟

کی جڑ نہ تھی بلکہ اس سے دلی اور روحانی قوی کی تخلیق بھی منظور تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ”حکمت زندگی“ یہاں دنیاوی کی کتابوں سے نہیں سیکھی جاسکتی۔ اس لئے چاہتے تھے کہ اپنے دل کی وہ بے چین دھڑکنیں جن میں زندگی کا راز مشہور تھا۔ اپنے بطن کے سینے میں ختم کر دیں۔ اس زمانہ کی پوری کیفیت شیخ محمد ثانی کی زبانی سنئے۔

”اسی زمانہ میں انہوں نے مجھے حضرات صوفیہ کے اقوال بتائے اور شغف و غلابری کے ساتھ باطنی تربیت کا برابر خیال رکھا۔ میں بھی یہ تقاضائے حضرت ان اقوال کا دلدادہ تھا۔ جب وہ ذرا خاموش ہوتے میں کچھ دیر کیلئے اپنے آپ کو بھول جاتا اور واقفانہ اسرار کی طرح ان حقائق کو دوبارہ بیان کرنے کی استدعا کرتا۔ ان میں سے بعض باتیں اپنی خصوصیات کے ساتھ ابھی تک حافظے میں محفوظ ہیں۔ یہ امر بہت غیر معمولی ہے۔ اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ فقیر کو اپنے والد سے پختے کا زہ نہ جبکہ مردود یا ڈھائی سال کی ہوگی ویسا یاد ہے جیسے کہ کل کی بات۔ اسی زمانہ میں جبکہ والد کی تربیت و عزایت کا فیض جاری تھا میں تحصیل علم کر چکا تھا اور ان کی خدمت میں علمی بحث و تکرار میں مصروف رہتا تھا۔ اسی شغل میں راتیں گزر جاتی تھیں۔ والد ماجد فقیر کو خصوصاً تلمیذین علم توحید اور علم اور تخلیق مسئلہ وحدت وجود میں شرف مکالمت عطا کرتے اور خوش ہوتے تھے۔

شیخ محمد ثانی کے والد ماجد نے ان کو بعض ایسی ہدایتیں کی تھیں جن پر شیخ تمام عمر عمل پیرا رہے اور جو آج بھی ان کی خاص شان اور مخصوص روایات کا ایک اہم حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ شیخ سیف الدین نے اپنے زمانہ کے علماء کی سیہ راہروی کی انہی امور کو گراہی کا خوب مشاہدہ کیا تھا۔ اس لئے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی۔

”چاہئے کہ کسی سے علمی بحث میں جھگڑا نہ کرو اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ سمجھو کہ دوسرا حق بجانب ہے تو اس کی بات بان لو اور اگر ایہ نہیں ہے تو اس کو دو تین بار سمجھا دو۔ اگر نہ مانے تو کہو کہ مجھے تو یہی معلوم ہے۔ ممکن ہے کہ جیسا تم کہتے ہو وہ یا بھی ہو پھر جھگڑے کی کیا بات ہے۔“ فرمایا کرتے تھے کہ علمی بحث میں جو جھگڑا کی جاتی ہے وہ

ایہ کیا ہے؟
 صرف اپنے نفس کے واسطے ہوتی ہے۔ یہ لا حاصل چیز ہے اس سے منقرت اور مخالفت کے سوت اہل پڑتے ہیں۔ علمی مسائل میں محبت و الفت سے تبادلہ خیالات ہونا چاہئے کہ ”یہ محبت کا معاملہ ہے جس میں محبت نہیں وہ کیا کرے گا۔“

شیخ سیف الدینؒ کی ان نصیحتوں کو شیخ محدثؒ کے داماد کے ہر وہ دوریٹے نے قبول کیا اور وہ ان کی زندگی کا جزو بن گئیں۔ اکبری دور میں بحث و مباحثہ و تفسیر کے کیسے کیسے ہنگامے پر پا ہوئے، لیکن شیخ محدثؒ نے اپنے مسلک سے کبھی سرو موخرانہ نہیں کیا۔

شیخ سیف الدینؒ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے دل میں صرف حصول علم کی گمن ہی پیدا نہیں کی بلکہ اس کے ذہن میں علم کے متعلق صحیح فکر یہ بھی قائم کر دیے۔

ابتدائی تعلیم: شیخ محدثؒ کو ابتدائی تعلیم خود ان کے والد ماجد ہی نے دی تھی۔ سب سے پہلے قرآن پاک شروع کرایا اور وہ بھی نئے انداز سے۔ شیخ محدثؒ نے ابھی تو مہجدگی بھی نہیں سیکھے تھے کہ ان کے والد ماجد نے یہ طریق اختیار کیا کہ قرآن پاک کی کچھ سورتیں لکھ کر ان کو یاد کرنے کیلئے دے دیتے تھے۔ اسی طرح وہ تین مہینے میں پورا کلام پاک ختم ہو گیا۔ خود شیخ محدثؒ فرماتے ہیں:

”سب سے پہلے قرآن مجید بے سادہ تعلیم تو مہجدگی کے (جس طرح لڑکوں کو عموماً پڑھایا جاتا ہے) دو تین جزو تک اس سے کم تعلیم فرماتے تھے۔ وہ سبق لکھتے تھے میں پڑھتا تھا۔ قرآن کی یہی مقدار میں نے ان سے سبقا پڑھی ہے۔ اس کے بعد ان کی تربیت و شفقت کے اثر سے اسی قوت ہم پہنچی کہ ہر روز تھوڑا سا قرآن پڑھنے لگا اور جتنا پڑھتا تھا ان کو سنا دیتا تھا۔ غرض دو تین مہینے میں قرآن شریف ختم کر لیا۔“

اس کے بعد لکھنے کی حرف توجہ کی اور ایک ماہ کی قلیل مدت میں لکھنا سیکھ لیا۔ ”تھوڑی ہی مدت میں اگر ایک مہینہ کہوں تو جھوٹ نہ ہوگا کتابت اور انشاء کا سلیقہ پیدا ہو گیا۔“ اسے کم عرصے میں پڑھنا اور لکھنا سیکھ لینا شیخ کے غیر معمولی ذہانت کا کرشمہ

ہے۔ شیخ محدث نے اپنی اس کامیابی کا اصلی سبب اپنے والد کو قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ جو کچھ مجھ سے وہ ان کی توجہ اور عنایت کا اثر ہے۔“

شیخ سیف الدینؒ نے اپنے فرزند کی تعلیم میں اس زمانہ کے مروجہ نصاب یا طریقہ تعلیم کی پابندی نہیں کی بلکہ ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر جس کتاب کو مناسب سمجھا پڑھا دیا۔ اس زمانہ میں نظم کی بہت سی کتابیں نصاب میں شامل تھیں اور ان کا پڑھنا ویتنامی تعلیم کا لازمی جزو سمجھا جاتا تھا۔ شیخ سیف الدینؒ نے اپنے بیٹے کو بوستان اور دیوانہ حافظ کے چند جزو کے علاوہ نظم کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی۔ قرآن پاک کے بعد میزان شروع کر دی اور معراج اور کافیہ تک خود تعلیم دی۔ شیخ محدث کا بیان ہے۔

”اور نظم کی ان کتابوں میں سے جو اس ملک میں اس وقت میں شاہی مکتبوں، بوستان کے چند جزو اور دیوانہ حافظ پڑھایا ہو اور لو کہیں حق سے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد میزان انصرف سے معراج و کافیہ تک خود تعلیم دی۔“

پڑھاتے وقت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ”انشاء اللہ تعالیٰ تو جلد عالمین چنے گا۔“ شیخ سیف الدینؒ اپنے بیٹے کی تعلیم خود اپنی نگرانی میں مکمل کرنے کیلئے بے عین رجح تھے۔ ان کی تمنائیں کہ وہ اپنے جگر گوشہ کے سید مسعود تمام علوم متعلیٰ کر دیں جو انہوں نے عمر بھر کے ریاض کے بعد حاصل کئے تھے، لیکن یہ ان کی بزرگدستی کا زمانہ تھا اس لئے سخت مجبور بھی تھے۔ کبھی کتابوں کا شمار کرتے اور حسرت کے ساتھ کہتے کہ یہ اور پڑھاؤں، پھر فرماتے۔

”مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کو اس کمال تک پہنچا دے کہ جو میں نے خیال کیا ہے۔“

شیخ محدثؒ خود بے حد ذہین تھے۔ طلب علم کا سچا جذبہ تھا جس علم کی طرف توجہ کرتے پانی ہو جاتا۔ بوزھا باپ بیٹے کی ذہانت اور علمی عہد سے خوش ہوتا اور اس کے شاندار علمی مستقبل کے نقشے ذہن میں جھانک رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ شیخ محدثؒ خود اس طرح بیان فرماتے ہیں:

”بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح شمس۔ یہ اور شرح عقائد پڑھ لی۔ چند روزہ سولہ برس کی عمر ہوئی کہ مختصر و مفصل سے فارغ ہو گئے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں موسوم عقلی و فطری کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جس کی سیر نہ کر چکے ہوں۔ اس زمانہ کی پوری روئید اور دوران کی ذیلی سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:

اور یہ بھی فرماتے تھے: اپنے والد کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ہر ایک علم میں سے مختصر پڑھ لے جسے تو تم کو کافی ہوگا، انشاء اللہ تو فی اس کے بعد برکت اور سعادت کے دروازے تو پر کھل جائیں گے اور تمہیں سارے علوم پر تکلف حاصل ہو جائیں گے۔ ان کے اس ارشاد پاک نے یہ اثر کیا کہ تحصیل علوم میں مجھ کو ایسی سہمت حاصل ہوئی کہ جس کو طے زمان اور طے مکان کہتے ہیں۔ ہر علم حاصل ہو گیا یعنی مختصرات خوش کاغذ و لب و ارشاد وغیرہ شریعہ ایک جز، بعد زیادہ یاد کرتا تھا اور اتمام تحصیل علم کیسے طبیعت اس قدر بے چینی تھی کہ اگر کوئی بزدان مختصرات کا صحیح اور بھیٹا مل جاتا تھا تو اس کو مطالعہ کر لیتا۔ حاجت استاد سے پڑھنے یا دریافت کرنے کی نہ ہوتی اگر بہت آسان ہوتی یا مضمون سے پہلے سے واقفیت ہوتی تو میرا فکر اس کو قبول نہ کرتا۔ خدا جانے کہ ان دنوں میں کیا سمجھتا تھا اور کیا دیکھتا تھا لیکن ہر کتاب کے متن اور حاشیے اور ان کے الفاظ سے پورا فائدہ حاصل کرتا تھا اور ہر کتاب میرے ہاتھ آتی یا جزو کسی کتاب کا ملا خود میرے پڑھے ہوتے یا نہ ہوتے اس کو اول سے آخر تک دیکھنا اپنے اوپر واجب کر لیتا تھا اور میں اس امر کا عقیدہ تھا کہ شروع و خاتمہ، کتاب، طے و تعلیموں، میری تحصیل علم پر تھی، خود کسی طرح پر ہوتا۔ اس زمانہ میں تحصیل علم سے ان کا مقصد کیا تھا۔ اخبار الاخیار میں انہوں نے طالب علمی کے زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے جس سے ان کے مقاصد اور رجحانات کا پتہ چلتا ہے۔ ”ایک دن ان کے کچھ ساتھی اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ حصوں علم سے ان کا کیا مقصد ہے؟ کسی نے کہا کہ معرفت الہی کی غرض سے علم حاصل کرتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ نبوی و خلفائے کرام کے کلمے۔ شیخ محدث کی باری آئی تو انہوں نے جواب دیا: ”میں بالکل نہیں جانتا کہ تحصیل علم سے معرفت الہی حاصل ہو یا اس سبب ہو، بالفضل

ایمان لیا ہے۔

مجھے یہ شق ہے کہ معصوم کروں کہ اتنے عقلاء اور علماء جو گزشتہ میں لیا کہتے ہیں اور کشف حقیقت مہلکات میں کن قدر موتی پردے ہیں اور ان کے حاصل کرنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے؟ یہی حلقہ نفس کی حریف گئی یا محبت الہی یا قہصیل دنیا یا طالب حق کی طرف۔

(۱) کیا ہے حق؟

ایمان کیا ہے؟

یا نہیں۔ اس رسالت سے شک کی انتہا یہ ہے کہ یہ شک میں بھی شک کرتے ہیں۔ سو شرطائے کی طرح ان کا نظریہ بھی بہت غیر عقلی اور بڑا غیر دانشمندانہ ہے۔ معقول فطنتوں اور سمجیدہ متفردوں سے ان لوگوں کو کمال نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ان کا مناسب علاج یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلا یا جائے۔ اگر یہ آگ کی سوزش و حرارت کا اعتراف کر لیں تو گویا انہوں نے اشیاء کے حقائق کے عقیدے کو قبول کر لیا اور اگر خاموش کھڑے بچے رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں اس لئے کہ "خس کم جبال پاک" ہی کا لم از کم قائمہ حاصل ہوگا۔

عالم حادث ہے: خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات کے مزاج و جو کچھ بھی ہے حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ پہلے کچھ بھی نہ ہوا نہیں تھا جو کچھ ہوا اور حقیقی چیزیں وجود میں آئیں یہ سب پہلے معدوم تھیں۔ "کن افلا ولم یکن معہ شئ" یعنی خداوند والا جہاں تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہ تھی۔ آنحضور ﷺ کے اہل ارشاد سے ہر چیز کے حادث ہونے کے تئیں تصدیق ملتی ہے۔ عقلی طور پر آپ اسے یوں سمجھئے کہ دنیا میں جو اے تعمیرات و حوادث کے کیا رکھا ہے اور یہی صبح و شام کی آمد و رفت، نور و شب کا تغیر اس کے قدیم نہ ہونے کی علامت ہے کیونکہ قدیم ہمیشہ ایک ہی شکل پر رہتا ہے تعمیرات اس تک راہ نہیں پاتے۔ بس نور، گر اور مشاہدہ سے بعد اللہ تعالیٰ ہی کی ایک ایسی ذات اور ان کی صفات نظر آتی ہیں جن میں تغیر و تبدل کے اثرات کو کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس لئے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات و صفات کو قدیم سمجھتے ہوئے بقیہ ہر چیز کے حادث ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔

ہر چیز فنائی ہے: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز موجود ہونے کے بعد فنا ہو جانے کی ضرورت کریم کا ارشاد ہے۔ "کُل شئ نسبی ہالک الا وجہہ" یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہوگی۔ اس سیت ربانی سے ہر چیز کی فنا اور اس کا معدوم ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ بہشت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ جن کی حیات و بقا کا اعلان دی گئی ہے فنا ان کو بھی ہونا چاہئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے ساتھ فنا کا یہ

معاملہ ایک لمحہ کیلئے ہو، اس کے بعد پھر وہ وجود کا جامہ پہن لیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے بے پشت و دوزخ اور خاک و غیرہ کے فنا ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہئے اور اس کے بعد ان کے موجود رہنے کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف آیات و احادیث میں بویظاہر اعتقاد نظر آتا ہے اس کو اسی طرح ختم کیا جاسکتا ہے۔

عالم کا بنانے والے ہے: ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور بنایا ہے اور یہ اس لئے کہ ہم پہلے دنیا کو حادث ثابت کر چکے ہیں۔ حادث کا مطلب یہی تو تھا کہ ایک چیز پہلے نہ تھی اور بعد میں ہو گئی۔ لہذا اسے وجود میں لانے کیلئے کوئی نہ کوئی ہونا چاہئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ خود وجود میں آ سکتی ہے تو اس کو ہمیشہ سے ہونا چاہئے اور جبکہ ہمیشہ سے نہیں ہے تو یقیناً کسی دوسرے نے موجود کیا ہوگا۔ انہیں عقلی دلائل کے پیش نظروں میں عالم کیلئے صالح کا ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

اور وہ قدیم ہے: اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صالح عالم قدیم ہو۔ اگر قدیم نہ ہوگا تو پھر حادث ہوگا اور حادث ہونے کی صورت میں وہ بھی اسی دنیا کا ایک فرد ثابت ہوگا اور عقل خود اس بات کی طرف راہ نمائی کرتی ہے کہ جو خود اسی دنیا کا ایک فرد ہوگا وہ اس عالم کا صانع و خالق کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لئے صالح عالم کو قدیم ہونا چاہئے۔ واجب الوجود ہے: صالح عالم واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ذاتی ہے۔

کسی دوسرے کا عطا کردہ نہیں ہے۔ اگر صالح عالم کو واجب الوجود نہ مانا جائے تو پھر اپنے وجود میں وہ دوسرے کا محتاج ہوگا اور کیا یہ احتیاج و ضرورت خدا کے شایان شان اور اس کیلئے ذیاب ہے۔ دیکھئے (فدا) کا ترجمہ فارسی میں (نودا سندہ) ہے یعنی جو خود بخود موجود ہو اور اپنے موجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، چنانچہ یہ لفظ خدا کی حقیقت کی ایک بلندی تعبیر ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے تمام موجودات کا سلسلہ کسی ایک ذات پر ختم ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ذات جس پر یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے واجب الوجود ہو۔ اگر یہ تسلیم نہ کیا جائے تو پھر موجودات کا سلسلہ دراز ہوگا جس کی انتہا نہیں نہ ہو سکے گی اور موجودات کے

ایمان کیا ہے؟

سلسلہ کا اس طرح دراز ہوتا عقل تنہا نہیں کرتی۔ اس لئے صاحب عالم کا واجب الوجود ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

وہ یکتا ہے: یعنی عالم کا بنانے والا ایک ہے۔ جیسا کہ ”اسما اللہ اللہ واحد“ (اللہ ایک ہے) سے ظاہر ہے اور چاہئے بھی یہی کہ اس عالم کو موجود کرنے والا اور پھر اس کا انتظام چلانے والا یکتا و یگانہ ہی ہو۔

زندہ ہے، جاننے والا ہے، قادر اور مختار ہے: دو پروردگار عالم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جاننے والا ہے اور قادر ہے جو کچھ کرتا ہے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے اور یہ اس لئے کہ اس عجیب و غریب دنیا کی تخلیق، صرف اسی سے ہوتی ہے جس میں یہ صفات موجود ہوں۔ ایک جاہل، مضطرب اور عاجز سے اس دنیا کا رجب عالم کی ایجاد کیوں کر بن پڑے گی اور پھر اس کی مخلوقات میں جب یہ صفات کم و بیش پائی جاتی ہیں تو کیا خود اس میں یہ صفات موجود نہ ہوں گی۔

خفگیہ ابرے کو پروردگار اب تھی نیا پروردگار ہی صفت آپ دہی
یعنی ذاتی ہاں جس کے ہیں جن میں پائی بھی موجود ہو اور ابرے کے وہ کھڑے جن میں پائی موجود نہیں وہ کیا خاک بریں گے۔ جس کی ذات ان صفات کا بیکر نہ ہو وہ دوسروں کو یہ صفات کہاں سے تقسیم کر سکتا ہے اور جبکہ مخلوقات میں یہ صفات موجود ہیں تو پھر یقیناً عالم کے بنانے والے میں بھی ہونی چاہئیں۔ اس لئے ہم صاحب عالم کو سدا زندہ جاننے والا، قادر اور بارادہ مانتے ہیں۔

بولنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا ہے: یعنی وہ خدائے دو جہاں بولنے والا سننے والا اور دیکھنے والا۔ ہمہ گوشہ، ہر اور تاہر نہیں۔ یوں بھی وہ شخص جو نہ ہمارا ہمارا اور گوشہ ہوا تو ہم سمجھا جاتا ہے اور عجیب و غریب اللہ کیلئے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے اللہ کو بالکل بے عیب ہی ماننا ہوگا۔ ہاں یہاں یہ بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات بلکہ اس کی تمام ہی صفات کو عقل و قیاس سے سمجھا نہیں جاسکتا۔ اس قدر

نمود ہے کہ ان صفات کا ایک بلا سائونڈ انٹانوس میں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی صفات کو
تصور بہت پس نہیں انسانی صفات سے کچھ نکتے ہیں ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی صفات
اور انسانی صفات میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح اس
کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، نیز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
حوادث کی آمادہ گاہ بھی نہیں بلکہ جتنی اس کی صفات اور اس کے کمال سے سب ازل
سے ہیں، درمیانہ ہیں۔ کسے حوادث کا منقہ حوادث ہوتا ہے قدیم حوادث کے اثرات
مرتب نہیں ہوتے اور ان طرح پروردگار عالم نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے، جس طرح سیاہی
اور سفیدی کا جسم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس طرح جسم نہیں ہے اور نہ ہی کی کوئی صورت و
شکل ہے، اس لیے وہ مرکب بھی نہیں جس کی ترکیب و تانیف و اجزاء سے ہوتی ہے۔ جو مٹی
و تار میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ اس کی کوئی مدد و انتہاء ہے، اوپر، نیچے، دائیں، بائیں،
آگے اور پیچھے کسی بھی جہت میں محسوس نہیں، نہ کسی مخصوص جگہ پر اس کا قیام اور نہ ہی کسی
خاص زمانہ میں اس کا وجود، کیوں کہ یہ تمام صفات تو عالم میں، ہوتی ہیں اور اللہ کی
صفات و لم کی صفات سے باطل جدا گانہ اور علیحدہ ہوتی ہیں اور یہ جو کہا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ زمانہ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زمانہ اس کا احد مل کرنے پر ہے
اور نہ اس کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہے اور نہ اس کا وجود زمانہ پر موقوف ہے۔ خدا اس
وقت بھی تھا جبکہ زمانہ نہیں تھا و اب کہ زمانہ ہے خدا بھی ہے۔ اس لئے دو زمانہ میں گھرا
ہوا نہیں اگرچہ دو زمانے کے سمجھ ہی ہے۔

خداوند قدوس کی ذات اور اس کی صفات میں نہ اس کا کوئی شے ہے اور نہ کوئی ضد و
نہ ہے۔ خدا اس کو کہتے ہیں جو کسی شے کی مخالف جنس سے ہو اور وہ مخالف جو جس میں
شریک ہے اس کو نہ کہتے ہیں۔ اسی طرح نہ اس کا کوئی پشت پہلو اور نہ نہ گار، ہر حال وہ
بالکل "احد" اور "حمد" ہے۔

مصول و اتحاد: اللہ تعالیٰ غیر کے ساتھ ضد بھی نہیں ہو سکتا اور نہ اپنے غیر میں

سکتا۔ کیونکہ دو مختلف چیزوں کا ایک ہو جانا محال ہے اور دوئی وحدت کے منافی ہے اور غیر میں بالکل محال مل جانا۔ جسام کی صفات میں سے ہے۔ جیسے پانی، مٹی میں مل جاتا ہے آگ، پتھر میں، روشنی گھر میں اور انسان مکان میں۔ پس جب یہ دوسری چیز میں ملتا جاتا اجسام کے احوال و صفات میں سے ہے تو خداوند کریم کی صفت نہیں ہو سکتی۔ چونکہ وہ جسم ہی نہیں انہیں عقلی دلائل سے طول و اتحاد کا عقیدہ باطل ثابت ہوتا ہے۔

خدا کی ذات و صفات میں مختصر یہ کہ جو کچھ چیزیں کلمات میں سے ہیں اور اپنی رہنے والی ہیں وہ خدا کیلئے ثابت ہیں اور حقیقی صفات اپنی جگہ پر بری ہیں اور زوال پذیر ہیں، خدا کی ذات ان سب سے پاک ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے دو مختلف چیزیں باہمی طور پر ملنے کے بعد "ایک حقیقت" ہو جائیں یہ تو محال ممکن ہے اور اگر دونوں کو اپنی جگہ پر مستقل قرار دیا جائے تو اس سے دوئی لازم آئے گی۔ حالانکہ ہم خداوند نہ تو کو واحد اور؟ خدا مان چکے ہیں۔ چنانچہ دونوں نظریے غلط ثابت ہوئے اور معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ اتحاد و طول سے پاک ہے۔

اُسے کہیں دیکھ سکتا کہ چاند ہے وہ دیکھا
جو دوئی کی بڑبکی ہوئی تو کہیں دو چاند دیکھا
(غالب)

خدا اور اس کی رویت

یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ قیامت میں مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ:

”انکم مسرون ربکم یوم القیامۃ کما قرون القمر لیلۃ البدر“
یعنی تم قیامت میں اپنے رب کو ضرور دیکھو گے جیسا کہ چودھویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو۔

اس ارشادِ کریمانی میں آنحضور ﷺ نے رویت کو رویت سے تشبیہ دی ہے۔ مرنی کو مرنی سے مشابہ قرار نہیں دیا۔ نیز خدا کے دین اور میں قرب و بعد و اور نور و عیب ہونے کا کوئی سول نہیں بلکہ اس روز ایسی بصارت عطا فرمائی جائے گی کہ جو آن دل کی آنکھوں (بصیرت) سے دیکھتے تھے وہ قیامت میں چشمِ سر دیکھ پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذات گرامی کو عقیدہ ہے کہ ”کیف بھا گیا تھا اس روز اس کو بے کیف دیکھ لیا جائے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ”عالم آخرت“ وہ جگہ ہے جہاں پر حقائق سامنے آجائیں گے، جو چیز آج تک پوشیدہ ہے آنے والی کل میں وہی سب کے سامنے ہوگی، اور جو آج غیب ہے کل کو وہی شہود ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار اس عالم کے منافی نہیں، اور پھر جبہ آنحضور ﷺ نے اس کی اطلاع دی ہے تو رویت کیسے ہوگی؟ کیوں کر ہوگی؟ ان سب سے قطع نظر ہم کو یہ ہنر دینا ہے کہ رویت و دیدار کے وقوع پر ایمان و یقین رکھیں اور ان تشویش انگیز الجھنوں میں خود کو جکمانہ کریں۔ کیا ہوگا اس طرح ہوگا؟ اس کی خبر سوائے

مرئی وہ جی جس کو دیکھا تھا کہ اس حد میں مرنی کے قریب، مہاجب کا مطلب یہ ہے کہ آنحضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو قریب سے تشبیہ نہیں دی ہے بلکہ آپ نے دیکھنے کو دیکھنے سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ہم چہ نہ دیکھتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو گے۔

ایمان کیا ہے؟
خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں۔

فرشتے اور اللہ کا دیدار: بعض کتابوں میں ہے اور کافی مشہور بھی ہے کہ دوسرے فرشتوں کو اللہ کی رویت کی سعادت حاصل نہ ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور حضرت جبریل بھی اس سعادت سے صرف ایک ہی بار شرف انداز ہوں گے اور اسی طرح جنات بھی اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ لیکن اس سلسلہ میں شیخ جلال الدین سیوطیؒ کی تحقیق ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے اور اسی طرح امام ابوسعیدؒ و الجماعت، شیخ ابوالحسن اشعریؒ نے بھی اپنی تصنیف میں صراحت سے لکھا ہے کہ مانگہ کو بہشت میں دیدار ہوگا۔ یہی تصدیق بھی اس کے قائل ہیں بلکہ انہوں نے تو بعض احادیث بھی نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی رویت ضرور ہوگی۔ متاخرین میں سے بعض علماء اہل سنت و الجماعت نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے اور وہ سب فرشتوں کیلئے رویت باری کے قائل ہیں۔

ہاں جنات کے متعلق اگر کوئی شخص رویت کا قائل نہیں ہے تو اس کی کچھ گنجائش ہے۔ اس لئے کہ امام ابوحنیفہؒ اور بعض دوسرے ائمہ نے کہا ہے کہ جنات کو ان کے اعمال پر نہ ثواب ہوگا اور نہ وہ بہشت میں داخل کئے جائیں گے۔ ان کے تمام اعمال کی جزا و سزا ہی جہنم کی آگ سے اور عذاب سے دوڑی جائیں گی۔ اس کے باوجود خدا کا فضل و کرم ہے اگر وہ چاہے تو اس سعادت سے جنات کو بھی بہرہ ور کر سکتا ہے۔ اگرچہ انسانوں کی طرح ہر روز یا ہر جمعہ کو ان کیلئے رویت نہ ہو۔

عورتیں بھی رویت باری سے محروم نہ رہیں گی: عورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو دیدار ہوگا اور بعض انکار کرتے ہیں لیکن درست یہی ہے کہ عورتیں اس سعادت سے محروم نہ ہیں گی۔

امام سیوطیؒ کہتے ہیں کہ مومنین صالحین کو روزانہ اور عام مسلمانوں کو ہر جمعہ میں رویت ہوگی لیکن عورتوں کو روزانہ یا ہر جمعہ میں تو نہیں تاہم بعض خاص ایام میں جیسا کہ ”عیذ“ وغیرہ کے دنوں میں جن میں عام اجازت بلا روک ٹوک ہوتی ہے۔ عورتیں بھی

اس نعمت عظمیٰ سے دامن مراد بھریں گی اور اپنا یہ خیال ہے کہ عورتیں، مونثین کے زمرہ میں شمار ہیں جیسا کہ فرشتے اور جنات بھی داخل ہیں۔ اس لئے عورتیں، فرشتے، جنات، مرد سب ہی اس بشارت و خوشخبری کے مخاطب ہیں اور اگر کسی دلیل سے ثابت کیا جائے کہ جنات و فرشتے داخل نہیں ہیں تو کوئی حرج نہ ہوگا بشرطیکہ دلیل قوی ہو لیکن عورتوں کو رویت باری سے محروم سمجھنا بڑی جرات ہے۔ بھلا خود ہی سوچئے کہ قاطعہ زہر، خد، پیچہ کبوتری، عائنہ صدیقہ اور دوسری رسول اللہ ﷺ سے تعلق رکھنے والی یہاں نیز حضرت مریم، آسیہ جو تمام دنیا کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور لاکھوں مردوں سے امتیاز و خصوصیت میں بمرخص آئے ہیں۔ آخر کس طرح دیدار خدا سے محروم رہیں گی یا عام مردوں سے اس نعمت جلیلہ کے حاصل کرنے میں پیچھے بھی جائیں گی بلکہ وہ احادیث جس میں مسلمان عورتوں کو ”عیذ“ کئے روز دیدار کی بظاہر دی گئی ہے ان پاکباز اور نیک نام بیبیوں کو اس سے استثناء کیا جائے اور خاص طور پر ان کیلئے ہر روز رویت ثابت کیا جائے تو مناسب ہوگا۔ سید علی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

یہ کہنا کہ عورتیں وہاں جیموں میں پردہ نشین ہوں گی، لہذا ان کو دیہہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ناقابل التفات بات ہے۔ عالم آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا اور وہاں کے پردہ کے اہتمام کو دنیا کے انتظامات پر منطبق کرنا جوئے خود خلا ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”یسواہ العو منون“ و انکم مستورون و مکرم“ میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور یہ دلیل ہے کہ رویت باری عورتوں کو نہ ہوگی۔ مگر ان کو بھی خدا کا دیدار قیامت میں ہوتا تو خاص طور پر مذکر کا صیغہ استعمال کرنے میں کچھ نہ ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً ایسے مواقع پر تغلیب سے کام لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی صرف مردوں ہی کا ذکر کرنا اور کوئی ایسا صیغہ استعمال نہ کرنا جس سے عورتوں کا ذکر بھی صحیح ہوتا تعیناً ہی ہے لہذا یہ دلیل عورتوں کو محروم سمجھنے کیلئے کارآمد نہ ہوگی۔

تغلب۔ عرب میں ایک چیز کو دوسری چیز پر غلبہ دے دیا جاتا ہے جیسا کہ قرین کا آفتاب اور ماہرب طاق ہے یا عرج سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر مراد ہیں۔ اسی صنعت و تغلیب کہی جاتا ہے۔

امام سیوطی نے لکھا ہے کہ رویت ازنی کے سلسلہ میں یہ تمام تفصیل، بہشت میں داخل ہونے کے بعد ہے ورنہ حشر میں کسی کی بھی تخصیص نہ ہوگی۔ تا آنکہ منافق و کافر بھی اللہ کو کچھ سکیں گے۔ اگرچہ اللہ کا دیدار ان کیلئے قہر و جلال کے عالم میں ہوگا۔ اس کے بعد پھر ان کو بھی اللہ کا دیدار نہ ہو سکے گا اور اس طرح ان کی حسرت و محرومی بڑھ جائے گی۔

خواب کی حالت میں: کیا خواب کی حالت میں اللہ کی رویت ہو سکتی ہے؟ اس سلسلہ میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ بحالت خواب اللہ کا دیکھنا صرف ممکن بلکہ واقع ہے۔ خدا میدہ لوگوں نے اکثر و بیشتر اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ کا خواب مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند اور جس کے نتیجے میں آپ کا قرب و نزدیکی زیادہ سے زیادہ حاصل ہو؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلاوت قرآن ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے دریافت کئے جانے والے مقاصد وابستہ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے سورجہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت خواب میں خدا کا دیدار اور اس کی رویت ہو سکتی ہے۔

ابن سیرینؒ جو تابعی ہیں اور تعبیر کے فن میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا کرتے تھے کہ جو شخص خداوند تعالیٰ کو خواب میں دیکھے، وہ بہشتی ہے اور دنیا کے ہر غم و اندوہ سے نجات پائے گا۔ بہر حال خواب میں خدا کو ضرور دیکھا جاسکتا ہے۔ اور دعائے عقل و عقل کچھ بعید نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ خواب ایک قلبی مشاہدہ ہے آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا تو خدا کی مثال ہی کو دیکھ سکے گا۔ حالانکہ خدا کا مثل نہیں اگرچہ مثال ہے۔

مثل اور مثال میں بڑا لطیف فرق ہے۔ وہ یہ کہ مثل اس کو کہتے ہیں جو تمام صفات میں مساوی ہو اور مثال میں صفات کلی مساوت و یک جہتی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے آفتاب، عقل کی تمام صفات میں اس کا مثل نہیں ہے۔ مگر پھر بھی عقل کی مثال آفتاب سے دی جاتی ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح محسوسات آفتاب کی روشنی سے

ایمان لیا ہے؟

اجاگر ہوتے ہیں اسی خراج عقولیات بھی ممکن فی روشنی سے واضح ہوتے ہیں اور مثال میں اتنی مسابقت بھی کافی دلتی ہے کہ مومنان و شادان و آفتاب سے اور روز پر کوثر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ چنانچہ علماء تبصرے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آفتاب کو خواب میں دیکھے تو اس کی مدت ت با و ثناء سے ہوگی اور اگر کوثر خواب میں اُتر آئے تو پھر در پر سے ملاقات ہوگی چہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فی زجاجہ"۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جہ انوار، جہ ابرار، جہ شمس و درخت اور زیتون ہونے سے بالکل پاک ہے اور نہ یہ چیزیں اس کی مثل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کو "مضبوط و مرتبی" سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حالانکہ وہی قرآن کا مثل نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مثال ہے اور چونکہ عالم خواب عالم مثال ہے اس لئے خواب میں اللہ کی مثال بنی دیکھے گا۔ آنحضرت علیہ السلام کو بھی خواب میں دیکھنے کی یہی صورت ہے اس سلسلہ میں اگر مزید تحقیق مطلوب ہو تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تصانیف کا مطالعہ مفید ہوگا۔

دنیا میں اللہ کی رویت۔ اس عالم میں اپنی اپنی آنکھوں سے ہر ست بیداری میں کیا اللہ کی رویت ممکن ہے۔ اس سلسلے میں دورانے ہیں استاد ابو اللہ اسماعیل قرطبیؒ کی رائے ہے کہ یہ جہ ممکن نہیں۔ قرطبیؒ کی یہ تحقیق جو ازاد ارکان کے ہارے میں ہے۔ ورنہ شب معراج میں آنحضرت علیہ السلام کے غلام و بقیہ سب کیلئے رویت خدا خیر واقع ہے۔ محدثین و فقہاء متکلمین اور مشائخ طریقت سب اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اولیٰ کو بھی اس دنیا میں اللہ کی رویت نہیں ہو سکتی ہے۔ تصوف کی مشہور کتاب "تعارف" میں لکھا ہے کہ مشائخ طریقت میں سے آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے۔ ہاں چند جہل صوفیاء جن کا کوئی اعتبار و اعتماد نہیں ایسے اندوہ سے کرتے ہیں لیکن ان کی کوئی ہیبت نہیں ہے۔ بلکہ مشائخ نے تو یہاں تک کہا کہ جو دلی اس قسم کے باطل دعوای کرتا ہو اس کی سختہ طور پر تکذیب کرنا چاہئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی اور اللہ کی حقیقت سے وہ بالکل ناواقف ہے۔

شیخ علاء الدین قونوی نے تعریف کی جو شرح لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی مستند و شہ شخص کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ جس قسم کے دعویٰ کا ثبوت مل جائے تو تاویل کرتے چاہئے اور تفسیر کو اٹائی میں ہے کہ اگر "مختصر بیچنے کے علاوہ کسی اور شخص کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو خدا کی اسی دنیا میں رویت ہوئی، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔"

اردو بلیک نے اپنی تصنیف "کتاب اقوال" میں جو فقہ شافعی کے سلسلہ کی ایک مفید تالیف ہے ثابت کیا ہے کہ جو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں خدا کو اس دنیا میں ان مادی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں تو اس کے کافر ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں، لیکن "اردو بلیک" اپنے منظوم عقائد میں رقمطراز ہیں کہ:

"جو شخص اس دنیا میں ان آنکھوں سے خدا کے دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ اس نے سرکشی کی حدود سے تجاوز کیا۔ شریعت مصطفویٰ سے وہ دور چاہتا اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور آئے والے تمام رسولوں اور پیغمبروں کی اس نے کھلی مخالفت کی ہے لیکن وہ زندیق ہے جس کی سزا اتنا ہے جتنے خدا نے قہر و کارشاد ہے کہ "تم ان کے چہرے قیامت کے روز میاں پاؤ گے۔"

نسأل الله العالیہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم

حواشی

۱۔ ابوالحسن علی بن محمد الرضی بن الکرمال السیوطی، جب ۹۱۷ھ میں ولادت ہوئی۔ کثیر تصانیف مصنف اور وسیع نظر عالم ہیں۔ غرور و شوہر میں اجتہاد کا دعویٰ بھی کیا۔ حلاء کی ماں ہے اگرچہ ان کی خاندان سے یہ بھی منسوب ہے۔ غلط فہم کے مضامین موجود ہیں تاہم کسی سرسراہ پر گم نہیں کیے گئے۔ سیوطی کی تصانیف سے استفادہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۱۰ سال دا بیٹے ائمہ روزی عمر باکرا ہو جس وفات پائی۔

۲۔ ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری، حضرت ابوسوی اشعری صاحب رسول اللہ ﷺ کی طرف امتساب کی وجہ سے اشعری کہلاتے ہیں۔ فہم کلام کے امام ہیں۔ سنہ گزین وغیرہ میں ابو منصور ماتریدی سے ان کا اختلاف ہے۔ متکونی ساسکی میں شریعت ان کی اتباع کرتے ہیں اور حقائق ابو منصور ماتریدی کی۔ اشعری تروا میں اشعری سے لیکن پھر جامع مہد عصرہ میں اپنے عقائد سے توہم کی اور معتزل کے عقائد کی تردید اپنا

خالق کل

ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ زمین و آسمان، آسمان والے اور زمین والے، الزام سب کی ذات اور ان سب کے افعال کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تمام امور و معاملات میں اس کی تدبیر کا رخا ہے اور تمام اشیاء کی تقدیر بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ تدبیر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمام امور اس نے یقین کے ساتھ ایجاد کئے اور پھر ان سب کے انجام کا رے بھی واقف ہے اور تقدیر کے معنی یہ ہیں کہ تمام اشیاء کا ایک متعین اندازہ اور مخصوص تقدیر پر کام وہی چلاتا ہے اور ازل سے ہی خیر و شر، نفع و نقصان، خوبی اور برائی سب کچھ اسی کے قبضہ و قدرت کی چیزیں ہیں۔ تمام امور کا مکمل علم صرف اسی کو ہے جو کوئی بھی ذرہ نہ اس کے قبضہ سے باہر ہے اور نہ اس کے علم سے باہر۔ ”وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“

اللہ بے نیاز ہے: اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں اور نہ وہ کسی چیز کے کرنے پر مجبور و مضطر ہے۔ لطف و قہر و ثواب و عذاب یہ سب خدا کیلئے لازم نہیں ہیں۔

کر دگار آں کند کہ خود خواہد قلم بر کردگار نتواں کرد

فرمانبردار بندوں کو ان کے حسن اعمال پر جزاء و ثواب دینا محض اس کے فضل و کرم سے ہے اور سرکش و نافرمان انسانوں پر عذاب و عقاب پھینکا اس کا عدل و انصاف ہے۔ اگر وہ قہر و غضب سے کام لے جب بھی قابل تعریف ہے اور اگر فضل و کرم سے اپنے بندوں کو نوازے تو اس صورت میں بھی اس کی تعریف کی جائے گی۔ حاصل یہ ہے کہ اس پر کسی کا حق ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مطیع لوگوں کو ثواب عطا فرمانے کی اور عاصی انسانوں پر عذاب کی اطلاع اس نے دی ہے۔ تو ہم کو عقیدہ و یقین رکھنا چاہئے

ایمان کیا ہے؟

کہ ویسا ہی ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کے خلاف کرے یعنی تمام فرمانبرداروں کو عذاب و قہر میں مبتلا کر دے اور سب عامی و ذمہ داران اس کے فضل و کرم سے سرفراز ہوں تو اس پر بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ دریافت کر سکے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور ویسا کیوں نہ ہوا؟

جے نیوزی کی ایک مثال: اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال کسی نے ذاتی غرض و مقصد کے تحت نہیں ہوتے چونکہ صاحب غرض اپنی تکمیل خواہشات کے سلسلہ میں محتاج ہوتا ہے اور خدا کی طرح بھی محتاج و ضرورت مند نہیں۔ اس لئے ہمارا عقیدہ ہے کہ افعال سے اس کی غرض بھی وابستہ نہیں لیکن اس کے باوجود ہر کام اور معاملہ کی تہ میں کوئی نہ کوئی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ اگرچہ اس حکمت و مصلحت تک ہماری رسائی نہ ہو اور نہ ہم اس کو دریافت کر سکیں۔ نیز اس حکمت و مصلحت پر مرتب ہونے والے فوائد بھی صرف مخلوق ہی کیلئے ہیں۔ ورنہ خدا کو تو ان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تحولات ہوں یا نہ ہوں، ان کیلئے فائدے کی صورتیں ہوں یا نقصان کی شکلیں، خدا کیلئے سب یکساں ہے۔ وہ تو جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ سے کرتا ہے کسی ذاتی مصلحت کے پیش نظر نہیں کرتا اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ خدا کے تمام افعال و اقدامات میں مصلحت و حکمت ہوتی ہے۔ سو اس مصلحت و حکمت کی رہایت کرتا بھی خدا کیلئے ہرگز ہرگز ضروری نہیں ہے۔ جس جلالہ و عظمت سلطانیہ۔

الحکم الی کمین: حکم بس اسی کا ہے اسی کے حکم سے کسی کام کا کرنا واجب ہو سکتا ہے اور

خدا کے بارے میں یہ عقیدہ اس لئے ضروری ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کو اس وجہ یا اور وجہ سے نہ ہاے تو پھر وہ مجبور اور مضطر فیہرے گا۔ حالانکہ اضطرار میں ہے۔ جو خداوند تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ اسی لئے اہل بصیرت و ایمان مت د مغز میں اختلاف ہے۔ مغز کہتے ہیں کہ بندے کے حق میں جو بہتر ہو خدا کیلئے ضروری ہے کہ وہ ضرور کرے۔ ورنہ کل لازم آئے گا اور خدا کیلئے کل مناسب نہیں ہے۔ مغز کی یہ سوچ غلط اور جڑی مٹی ہے کیوں کہ ”بہریت“ جس کے اچھے اور بہتر ہونے میں شریک نہیں خداوند تعالیٰ نے سب و حکمت میں فرمائی۔ جیسا کہ خود ارشاد ہے کہ ”کلون مہدکم“ جنھیں ”اگر برا نہیں اور بہتر چیز کا خدا کیلئے کرنا ضروری ہو تو ہمارے حق سے سب عیا چاہتے نہ ہوتے اور جب ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ خدا نے ذوالجلال پر یہ کہ بھی واجب نہیں خود اس حقیقت کے آفکار ادا کرنے کے باوجود اگر کوئی مغز لہیرا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو عکار و بارادہ نہیں سمجھتا۔

ایمان کی ہے؟

ای کے منع کرنے سے افعال کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کسی کا اچھا ہونا یا برا ہونا کسی فعل پر عذاب یا کسی ثواب سب کچھ ای کے حکم سے ہے۔ عقل حسن وہ ہے جس کا خدا نے حکم دیا اور اسی طرح قبیح وہ ہوگا جس سے اس نے منع کیا۔ حسن و قبح کا تعلق شرع کے امور و کمالات متعلق ہے۔ عقل کو اس سلسلہ میں کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ نہ عقل کا یہ منع ب کہ کسی اچھے کام کو نہ باعث ثواب کہے یا کسی بُرے کام پر عقاب و عذاب کا فیصلہ نافذ کرے، لہذا یہاں اس کی گھٹائیوں میں رہنے والا جس کو اسلام کی دعوت نہ پہنچی اور مومنین کے ساتھ اٹھنے، بیٹھنے، ملنے جیسے کام بھی اس کو موقع نہ ملا اور پھر اسی عالم میں مر گیا۔ ایسا شخص آخرت میں جہانئے عذاب و دہن نہ ہوگا۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان و توحید کے سلسلہ میں اس سے باز پرس ہوگی۔ یہ اس وجہ سے کہ عقل اتنا فیصلہ عالم کے تعمیرات و انتظامات کو دیکھ کر ضرور کر سکتی ہے کہ اس عالم کا کوئی بنائے والا بھی ہے اور وہ ایک ہے، ساتھ ہی صفات کما یہ سے متصف ہے۔ عالم کے پیدا کرنے والے کی معرفت شریعت سے عقل نہیں رکھتی بلکہ اس میں عقل کو بھی دخل ہے۔

لیکن قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ (یعنی ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے مگر یہ کہ اس تک کسی رسول کو نہ بھیجیں، جون کو سلام کی دعوت دے اور وہ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں اور رسول کی خلاف ورزی کریں) صاف پہلا جماعت کی دانے کی تائید کرتا ہے جو عقل کے فیصلوں پر مواخذہ اور محاسبہ کو موقوف نہیں سمجھتے اور دوسرے علمائے نے جو عقل کے فیصلوں کو خدا کے پہچانے میں نافذ تسلیم کرتے ہیں اس آیت میں رسول سے عقل مراد ہے۔ ان کی یہ تلافی ہماری سمجھ سے قطعاً باہر ہے اور اس کو ایک داعی استدلال سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاسکتی۔ محققین حنفیہ میں شیخ کمال الدین ابن ہاتم نے لکھا ہے کہ:

کمال الدین ابن ہاتم نے لکھا ہے کہ: ”اس میں اس بات کی ضرورت نہیں کہ اس میں کوئی شک ہو۔ سراج القاری لہذا ہے سے طبعاً حاصل کیا۔ تمام علوم میں تفرق و جدت حاصل تھا۔ ہمارے کتب خانہ و کتب خانہ کے نام سے لکھی۔ حنفیہ کی جانب رجحان کا اثر تھا اور اس مذہب کی تائید و نصرت کیلئے زبان و قلم سے۔ پرہیزگار کا ہر ہے۔“

مختار مذہب پہلی جماعت کا ہے اور ابو البشر بزوی کا بھی یہی رہنما ہے۔ نیز امام ابو حنیفہ سے بھی ایسی روایت کی گئی ہے۔ بہر حال اس بحث کے نتیجہ میں یہ حقیقت نکل جاتی ہے کہ شارح جس کا تصور ہے وہی اچھا اور نیک کام ہے اور جس سے روک دے بڑا اور قبیح اسی کو کہنا چاہئے گا، افعال اپنی جگہ پر نہ اچھے ہیں اور نہ بُرے اور عقل پر گزیر یہ فعل نہیں کر سکتی ہے کہ یہ فعل حسن آخرت میں موجب ثواب ہے اور یہ بُرا کام عقاب کا موجب ہے ہاں فعل پر تعریف یا بُرائی، مثلاً:

المناف کو اچھا بھٹا، ظلم کو بُرا کہنا، محرم کو ایک کمال سمجھنا اور جہالت کو نقص گردانا، بلاشبہ یہ فیصلے عقل ضرور کر سکتی ہے۔ جس اسی حد تک عقل کو کم سمجھنا چاہئے اور ان حدود سے باہر عقل کے فیصلوں پر اعتماد مناسب نہیں ہے۔

نورانی اجسام

یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتوں کے نام سے موجود ہے۔ یہ فرشتے لطیف و نورانی اجسام ہیں اس لئے جس شکل میں آئے چاہیں آ سکتے ہیں۔ صحابہ کے نزدیک ان کی حقیقت ”روح مجرد“ ہے۔ اور بدن ان کیلئے ایسا ہے جیسا کہ ہمارے لئے لباس ہے یعنی جس طرح لباس ہمارے جسم کے ساتھ ہے لیکن جسم کی حقیقت اور اجزاء ترکیب میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح بدن بھی ان کے اجزاء ترکیب میں نہ ہوگا اور پھر جس طرح ہم مختلف طریقوں کے لباس بدن سکتے ہیں ایسے ہی فرشتے مختلف بدنوں کے تغیر پر قادر ہیں۔ ان میں مذکور سوئٹ کا بھی فرق نہیں نیز والدہ و تہ سال کا بھی سلسلہ ان کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ فرشتے آسمان پر بھی ہیں اور زمین پر بھی بلکہ عالم کے تمام اجزاء پر فرشتے متعین ہیں جو اس کی تدبیر و تربیت و حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں۔ خصوصاً انسانوں کے ساتھ تو مانگی کی ایک تہاد کوئی ہوتی ہے جس میں بعض کا کام صرف انسانوں کے اعمال و افعال ہی کو لکھنا، لکھانا ہے اور بعض ان کی حفاظت کیے مخصوص ہیں، جو شیطان جن و انس سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

عالم غیبی و مافیٰ میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے موجود نہ ہوں۔ فرشتے اس کثیر تعداد میں ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”انہما کی مخلوق دس حصوں پر بھٹی ہوئی ہے جس میں سے نو حصے فرشتے اور باقی ایک حصہ دوسری مخلوقات پر مشتمل ہے“۔

قرآن فائدہ کی جنس آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بازو ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمانی ہڈی۔ ان بازوؤں کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر

علم رکھتا ہے کہ وہ ایک لفظ دونوں قرار دے گا۔ لیکن ہم نے ساتھ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان قرار دینے میں بھی ان کے نزدیک ہر کام مانگنے کے لئے ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے بلکہ ہر کام کا ممکن ہے ساتھ ایمانی ہے جیسا کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا پرشاک کار

جانتا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ تو یی ملی۔ تبہیر کر لیجئے۔ مٹا بہات میں یی دورا ہیں
ہیں ان کے علاوہ کوئی تیسری راہ نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ فرشتوں کے
بازوؤں کی تعداد دو، نو، تین تین یا چار چار، بتائی گئی ہے۔ اس سے صرف اس حرف
اشارہ کرنا ہے کہ بازوؤں اور بہت سے ہیں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ ان کے بازوؤں کی
تعداد اس سے زیادہ نہیں۔

اگر ان احادیث سے ان کے بازوؤں کی تعداد متعین کی گئی تو پھر آپ اس حدیث
کا کیا جواب دیں گے کہ شب مہراج میں جبریل علیہ السلام کو چھ سو بازوؤں کے ساتھ
آنحضرت ﷺ نے اُپایا ٹھوسا، نہ دیکھا ہے۔ اس سے صحیح یکن ہے کہ صرف ان کیلئے بازو
کا عقیدہ رکھنا چاہئے۔ ہر فرشتہ کے کتنے بازو ہیں؟ یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ان تمام
فرشتوں میں جو فرشتے بڑے مقرب ہیں۔ اس دنیا کے اہم امدا اور عالم ملکوت کے
بڑے بڑے کام انہیں سے متعلق ہیں۔ ان چاروں میں سے ایک حضرت جبریل علیہ
السلام ہیں۔ علوم کا فقا اور عام انبیاء تک وحی کا لے جانا انہیں سے متعلق ہے۔ دوسرے
”میکائیل“ ہیں۔ مخلوقات کے رزق کی تعین ہر ایک کا حصہ متعین کرنا، ان سے فضل رکھنا
ہے۔ تیسرے ”اسرافیل“ ہیں قیامت کے سلسلہ میں قلعہ صور انہیں کا کام ہوگا۔ چوتھے
”عزرائیل“ مخلوقات کی روح قبض کرنا ان کے فرائض انہیں میں ہے۔ پھر اکثر علماء کا
خیال یہ ہے کہ جبریل فرشتوں میں سب سے افضل ہیں اور عزرائیل و اسرافیل و میکائیل
سے بھی افضل ہیں۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ چاروں فضیلت میں برابر ہیں کسی کو
کسی پر ترجیح نہیں ہے۔

ان کے علاوہ دوسرے فرشتے بھی معلوم و مقرب ہیں۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا
ہے کہ آٹھ فرشتے ”عرش الہی“ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ان کے اجسام اس قدر عظیم ہیں
کہ ان کے کان کی نوادر کا دھوں کے درمیان سات سو سال کی مسافت طاس ہے اور یہ
بھی ہے کہ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کا بارگاہ خداوندی میں قرب و معارف کے اعتبار
سے مقام الہی ختم شدہ ہے کہ اب اس مقام سے ترقی و تہجد نہیں کر سکتے اور جو بھی

یمان کیا ہے؟

کائنات ان میں سے کسی کے مناسب عار تھے وہ اس کو بالکل حاصل ہو چکے۔ مزید کائنات کے حاصل کرنے کا اشتیاق پھر اس کیلئے جدوجہد فرشتوں میں نہیں ہے چونکہ شرق، اشتیاق کسی ایسے مطلوب کے سلسلہ میں ہو سکتا ہے جو حاصل نہ ہوا ہو اور فرشتوں کو جو کائنات عطا ہونے تھے وہ عطا ہو چکے۔ لہذا اب ان میں جدوجہد، اشتیاق و شوق نہیں ہو گا؟ فرشتوں کے متعلق یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کہ فرشتوں میں عشق کا جذبہ و دھچکا نہیں رکھتے۔ ہاں اپنے خدا کی محبت اور مبداء کی معرفت کی صرف فکر ان کیلئے ثابت کرتے ہیں۔

یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے ہر حال اس کو انجام دیتے ہیں اور "ابلیس" جس نے نافرمانی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فرشتے ہی نہیں تھا بلکہ جن قوم، مہارت، ملامت کے نتیجہ میں ملکی صفات حاصل کرتے ان میں شامل تھا جسین پھر اس نے اپنی فطرت کی جانب رجوع کیا اور خدا کی نافرمانی کی اور جہنم کے نزدیک فرشتوں اور جنوں کی خلقت و حقیقت میں بڑی فرق منسبت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آگ میں نور اور دھواں دونوں موجود ہیں۔ اگر دھواں نکل جائے تو پھر آگ کے نور کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اور جنات اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ جدا نہیں تو پھر ابلیس اگر فرشتوں میں شمار کیا جائے تو کیا خارج ہے۔

حواشی

۱۔ اسرائیلی روایات۔ کہ وہ فرشتاتی تھے جو عہد سے مسیحین کی سادگی کی بنا پر قرآن عظیم کی تعمیر کے نام پر امن گئے ہیں انہیں انفرادہ سینہ سر پہ دھاتوں میں بنائے ہوئے ہمارے وہ کی تھ۔ ہے جو ایسا ہے۔ موع پر کھڑی گئی ہیں ان کا یہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی نافرمانی اور بناوٹی پوجا میں گمراہی کرتے ہوئے دھوکا دیا۔ یہی ان میں غرض کیا کہ قرآن کی جگہ کرتے ہوئے تو عدس ٹھکی اور کشی کا یہ مٹا ہوا کھول دیا۔ اسی پر یہ اور فرشتے ہمارے ہر وقت زمین پر بھیجے گئے۔ انہی کی شکل و صورت کے ساتھ صفات بھی فرمائی ان کو دی گئیں۔

زہرہ نامی ایک عورت کو دیکھا کسی میٹھے میں تعم صبر سے تو اس ساحرہ نے حسن و جاذبیت سے متاثر ہو کر بے راہروی کی ایک طریقہ کار پلک دھارستانا پیچھے چھوڑ گئے خود ہائیں کے کنوئیر میں عذاب و عمن میں مبتلا ہیں اور دلہا خرب زہرہ آسمان کی فروتنی نصا میں کوکب و درخشیاں بن گئی۔ امرایکلات۔ کے لئے نیا و قصص سے فرشتوں کی عکسیت اور ان کی ذاب بازی پر کثرت و الزام آتا ہے۔ کاش۔ عام صبرین اس کو کسوی کرتے تہم ایہ وہ عبادت نظر سے پرہیز کس طرح کا کرنا مل جاتی۔ انہوں نے اس کے ذیبا ایک گوشے پر تحقیق کی تفرقہ الی۔ اور پھر فیصلہ کیا۔ یہ از سر تا پا بے بنیاد و لغو و مگرڑی ہوئی و ان لوں کا ایک فرغانی حصہ ہے۔ قسطنطینیہ میں نے لکھا کہ انصربین نے اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا کسی صحیح ہے۔ اس کی تائید نہیں ہوئی۔ وہ حیدر اللہ کی نے اس و تعاد بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اسی طرح داری نے بھی روایت کے تمام اذکار و افعال و مشہر قرار دئے ہیں۔ شباب عراقی نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ

ولم يصح استصحاب العراقى على ان من اعتقد في هاروت و عوزوت انهما ملكان بحد بان
عسى خطيبهما مع الزهر فوهو كاذب بالافتعالى العظيم فان الملكة معصرون
(روح النبائی ص ۳۳۷)

”جو شخص ہاروت و عوزوت کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دونوں فرشتے تھے زہرہ کے ساتھ بدکاری کی پر اب ہائیں کے کنوئیر میں مبتلا ہے عذاب میں اپنا عقیدہ رکھنے والا بالترجہا فر ہے کیوں کہ لکھنا کا تصور ہونے سے قرآنی سے ثابت ہے اور اس طرح نے عاکہ قرآنی میں سے بالکل خلاف ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یعصون اقدارہم ویفعلون ما یؤمرون لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون۔ یسبحون البلی و البھار لا یفسرون۔ ذکر و الا تعریحات کے بعد کارمین ہاروت و عوزوت کے واقعہ کے پہلی نظر و تلف کی ان تعریحات پر پریشان زبوں کے جوابوں نے خاک کی صورت۔ کے طبع میں جیسا کہ ہیں۔

آسمانی کتابیں

وَقَفَّاهُ مَا لَكَ اللَّهُ تَعَالَى نَعَى بَعْضُ مَنَافِعِهِ فِي كِتَابِهِ نَزَلَ فَرَمَانِهِمْ فِي أَوَّلِ دُرُوسِ الْإِنْبِيَاءِ كَوَانِ كِي اِتِّبَاعِ كَالْحَكْمِ دِيَا۔ اكر چا آسمانی كتابوں كی تعداد ايك سو چار هے۔ لیکن ان سب میں چار كتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں سے ايك تورات هے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل كی گئی اور پھر بنی اسرائیل كے تمام انبیاء كو اسی پر چلنے كا حکم دیا گیا۔ زیور هے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل كی گئی۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان آسمانی كتابوں میں ذكر الہی اور احكام كے بعد كتاب كا ايك بڑا حصہ آنحضور ﷺ آپ كے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ كی امت كے احوال و صفات كے مضامین پر پھیلا ہوا هے۔ انبیاء كی مجالس آنحضور ﷺ ہی كی مذمت و تعریف پر ختم ہوتی ہیں جن كے ذریعے اور توسل سے وہ بارگاہِ ایزدی میں اقرب حاصل كرتے۔

اور پھر سب سے آخر میں ”قرآن کریم“ هے جو تمام آسمانی كتابوں كا خلاصہ اور ان كا جوہر هے۔ آنحضور ﷺ پر نازل كیا گیا، فصاحت و بلاغت قرآنی اعجاز هے جو دوسری آسمانی كتابوں میں موجود نہیں هے، اكر چہ تورات اس قدر ضخیم اور پھیلی ہوئی كتاب تھی كہ انبیاء كے علاوہ دوسرے اس كو نہ دیکھی نہیں كے سكتے تھے، لیكن اس كے باوجود اعجاز و اختصار كے، اعتبار سے قرآن تمام آسمانی كتابوں میں سب سے كمال اور اعلیٰ واقع ہوا هے۔ تمام آسمانی كتابیں خدا كا كلام ہونے كی وجہ سے باعظمت ہیں اور ان میں ايك كو دوسرے پر كوئی ترجیح نہیں لیكن اس كے باوجود بعض كچھ قصوس اسباب كی بناء پر افضل ہی شمار كی جائیں گی، جیسا كہ ايك طرف انبیاء كے متعلق كہا گیا ”لَا تَرْفُقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ“ یعنی ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں كرتے اور اس كے ساتھ یہ بھی هے كہ تِلْكَ السُّوسِلُ

ایمان کیا ہے؟

فضلنا بعضہم علی بعض " جس سے انبیاء میں ایک پر دوسرے کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے۔ سو اسی طرح آسمانی کتابیں بھی کتاب کی حیثیت میں سب شریک ہیں اور بیماری طرف سے کوئی تفریق نہیں، یعنی یہ کہ کسی کو ہم مانیں اور کسی کا انکار کر دیں، ایسا ہرگز نہیں لیکن پھر قرآن کو بقدر تمام کتابوں میں افضل مانتے ہیں، جیسا کہ انبیاء میں نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے سب کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن افضل جناب رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہیں۔

اسماء حسنیٰ

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب باری عز و جل اپنی ذات و صفات میں تمام ممکنات سے قطعاً جدا و ممتاز ہیں، اس لئے اپنی عقل و قیاس سے اس کا کوئی نام تجویز کرنا جائز نہ ہوگا بلکہ شریعت سے مستثنیٰ اس کی صفات اور نام ثابت ہیں بس انہیں پر استغنا کرنا چاہئے۔ اسمائے توقیفی کا مطلب یہی ہے کہ شارع نے صرف اسے ہی نام منقول ہیں اور ہر سے سننے میں یہی آئے ہیں۔ لہذا سوائے ان ناموں کے جو شرع سے نقل ہو کر پہنچے کسی دوسرے نام سے موسوم کرنا نعتیاب نہ ہوگا۔ اگرچہ عقل کا فیصلہ یہی ہو کہ یہ نام خدا کیلئے موزوں و مناسب ہے۔ تاہم عقل کے یہ فیصلے ناقابل اعتبار ہیں (اور ایک بات خاص غور پر یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہئے) کہ اگر آپ کے اختراعی نام توقیفی اسماء سے ہزار معنوی مناسبت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ان ایجاد کردہ اسماء کا احقاق خدا پر جائز نہیں ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ خدا کو شافی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ توقیفی اسماء میں سے ہے لیکن طیب نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ طیب شرع سے ثابت نہیں ہے۔ حالانکہ شافی اور طیب میں معنوی اتحاد و سرور ہے۔ ایسے ہی جواب کہہ سکتے ہیں لیکن جی نہیں کہا جاسکتا، عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے مگر مائل کے اطلاق کی گنجائش نہیں۔

ہاں یہ بھی چشم نظر رہے کہ خدا کے نام تجویز کرنے کی ممانعت ان اسماء میں ہے جو کسی صفت پر دلالت کرتے ہوں، اسماء ذات مستثنیٰ ہیں چونکہ "نام رکھنا" ایک تصرف ہے جس کا اختیار سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے مگر پھر بھی ان اسماء کے اختیار کرنے میں ضرور احتیاط ہوتی چاہئے۔ جو کفار کے یہاں خدا کیلئے استعمال ہوتے ہیں کیوں کہ ان میں کفر کا خطرہ ہے۔

دوسری فرسٹ میں جو خدا کیلئے نام مستعمل ہیں مثلاً یزد کے یہاں یزد اور۔ گاڑی میں ایزد۔ ہندی میں بھگوان یا شیو، خیرہ ہو سکتا ہے کہ ان ہوا نام نے خدا کے یہ نام کسی مہاجر صفت کے لحاظ سے رکھے ہوں، مگر ان زبانوں سے واقف ہونے کی بنا پر ہم کو علم ہے کہ ان کے اصحاب خدا کیلئے یہ نام استعمال نہ کر سکتے تھے لیکن اس سے ساتھ ان کی بے لطفی سے ہزار مذ کی جائے۔

ایک بات اور سنئے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام مشہور ہیں، مگر نام، اس عدد سے بہت زیادہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضروری نہیں سمجھا اور دوسرے نام جن کی حقیقت تک نام انسانوں کی عقل نہیں پہنچ سکتی، زبان شرع پر استعمال ہوئے ہیں لیکن مشہور صرف یہی ۹۹ اسماء ہوئے، ان اسماء کی شہرت اس میں ان خاصیتوں کی وجہ سے ہے جو ان اسماء میں موجود ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ”خدا کے ۹۹ نام ہیں جو ان کو محفوظ کر لے وہ جنتی ہوگا“ اس خیال کو تائید ہوتی ہے، آپ اسے محسوس کھئے کہ کوئی بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ ”میرے پاس ایک ہزار سوار ہیں جو کوئی ان سے مدد طلب کرتا ہے وہ اس کی امداد کرتے ہیں اور یہ سوار جس طرف رخ کرتے ہیں تو فتح و کامیابی ان کے قدم چومتی ہے“۔ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بادشاہ کے پاس ان ایک ہزار سواروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ بلاشبہ یہ مراد متعین کرنا غلط ہے، بلکہ اس اعلان شہابی سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس ہزار ہا سوار ہیں لیکن یہ ایک ہزار سوار ان صفات کے حامل ہیں۔

پس اسی طرح ان ۹۹ اسماء کے علاوہ خدا کے اور نام بھی ضرور ہوں گے مگر ان ناموں کی شہرت بہشت میں داخل کرانے کی وجہ سے ہوئی جس کا حدیث میں الجہاد کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہر ان اسماء اور بہشت کے ہر نامی تعلق کو نہ جانتے ہوں۔

افعال کا پیدا کرنے والا: اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام اشیاء کا تعلق اور پیدا کرنے والا خداوند کریم ہے اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسانوں کے افعال و اعمال پر بھی اسے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اس لئے انسانوں کے افعال بھی خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے سمجھ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے تمام افعال و اعمال خدا کے اسی طرح پیدا کئے ہوئے ہیں جس طرح خود انسان خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ارشاد ہے کہ ”واللہ خلقکم و ما تعلمون“ حق خدا نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال و افعال کو بھی۔ معہ ذہم و ذکر تفرق ایمان، طاعت و عصیان، نیکی اور بدی۔ سب خدا کے علم اس کے ارادے اور تقدیر سے، صادر و نور ہے جس لیکن اس کے باوجود خداوند تبارک و تعالیٰ ایمان و

خدا عزت سے خوش ہوتا ہے اور کفر و نافرمانی اس کو عداوت پسند نہیں۔

دیکھئے یہاں ایک یا رب فرق ہے جس کو آپ سمجھئے، یہ آکرنا اور جیز ہے اور راضی و خوش ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا ان امور سے ہوتی ہے جن کے کرنے کا وہ حکم دے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بات کا حکم دیتا ہے حالانکہ اس کا کرنا مقصود نہیں ہوتا، حکم دینا اور پھر یہ چاہنا کہ یہ کام نہ ہو اس کی مثال اس طرح سمجھئے جیسے کوئی آج ہے اور دو اپنے غلام کی نافرمانی دوسروں پر عاقل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو کوئی حکم دے کہ یہ کام کر۔ حالانکہ وہ کام آقا کا پسندیدہ نہیں ہے، اگر ملازم وہ کام کرگزرا تو اس کی سرشی نافرمانی سے سب واقف ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی حکم دیتا ہے حالانکہ بعض اوقات وہ کام کرنا مطلوب نہیں ہوتا، حکمت یہ ہوتی ہے کہ بندوں کی حقیقت معصوم ہو کہ کوئی عاصی ہے اور کون مطیع و فرمانبردار، نیز اپنے علم و فہمی کا انہماک بھی مقصود ہوتا ہے۔

۱۔ غلام قرآن کریم میں اور شریعت کو نہیں کاٹتی نہ ایمان سلاتے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے۔ ہمارے طریقہ سے کوئی جزا، اگر کوئی اس اور شریعت میں کفر کی نسبت کو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور امر کے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کفر سے تمنا کرتا رہتا رہتا نہیں ہے۔ چنانچہ کفر اختیار کرنے والے پر عذاب ہے جسے کفر بھی خدا کا پسندیدہ فعل ہے اور وہی یہ ہے کہ اس نے کفر کا حکم دیا ہے۔ اگر کفر کو پسند نہ تھا تو حکم کیوں دیتا؟ جواب اس کا وہی ہے کہ حکم دینا حالانکہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ کچھ دوسری حکمتیں اور مصالح ہوتے ہیں جن سے یہ امت امتیاز کیا جاتا ہے۔ مشرک و کافر صاحب نے آقا و غلام کی باتوں سے اسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح آج کر اپنے ملازم پر حکم امت نازل کرے تو دیکھئے وہ اس کو غلام و شریعت نہیں سمجھتا۔ چونکہ عاصی نافرمانی وہ خود کہہ چکے ہیں۔ اس لئے ان کا حکم دینا بیکار نہیں ہے آقا کو اس کی اجازت دے گا کہ وہ اپنے غلام کو اس کے کفر کر رہے رکھ پڑائے، اسی طرح خدا کو اللہ تعالیٰ میں کفر کی شکل میں دیکھتا ہے اور یہی کام کرتی ہے کہ متعجب اور تسلیم واضح نہ ادا ہو اسے اللہ میں کفر نہیں خدا پر تو تسلیم ہے۔ بلکہ اس کو خدا کی اتنی مہلت دے تاخیر پر جت دیتی کہ وہ خداؤں کے حق میں کافر نہ رہے اور دیکھئے اسے اس احوال سے خدا کے غیر معمولی فعل اور حکم کا کمال دیکھئے۔ پھر جس طرح آقا کا ملازم لوگوں پر اپنے حکم کی نافرمانی کا نظارہ کئے بغیر اس کو شیعہ میں کہتے ہیں کہ یہ حق تعالیٰ میں کفر تھا، انہی کے لئے کفر کا مظاہرہ کرنا ہے بغیر اس کو خدا کی بات میں جھکا کر دے تو طاعن و جہلہ کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جس بلاشبہ خدا کا نافرمانی سے کفر نہی کا نظارہ کرنا نافرمانی اور سلامت و عبادت اختیار کرنے والے بندوں پر ایک احسانِ عظیم ہے۔ صبح کراچی میں والدہ تعالیٰ کی مجلسِ سعادت کے چوبیسواں دفتر تھا۔ جو حق پر اور مخالف کے چوبیسواں نمبر بیٹھا تھا اگر خدا کا احسان و کرم کوئی شکر اور ثناء ہے؟

جبر و اختیار

ہمارا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے ارادے اور اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم بندے کو فاعل بقا رہتی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے افعال میں اختیار حاصل ہے اور جو کچھ وہ کر رہا ہے جبر و اضطرار کا نتیجہ نہیں ہے اس لئے اچھے اعمال پر ثواب اور برے کاموں پر سزا بظاہر اسی اختیار پر مرتب ہوگی۔ یہاں پہلے آپ کو جبر و اختیار کا مطلب سمجھ لینا چاہئے تاکہ اس مسئلہ کی حقیقت آپ معلوم کر سکیں۔ بات تو بہت طویل طویل ہے لیکن مختصر یوں کہیے کہ: افعال کا انسانوں سے صدور دو طرح ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی چیز کا تصور کرتا ہے اگر وہ چیز اس کی مطلوب ہے اور اس کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہے تو اندرونی طور پر ایک خواہش اور طلب اس میں پیدا ہوگی۔ لہذا وہ اپنی خواہش و طلب کی موافقت کرے گا اور مطلوب کو حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر دے گا اور اس کے تصور میں کوئی ایسی چیز آئی جس کی جانب اس کا رجحان نہیں بلکہ وہ اس کو ناپسند و ناگوار ہے تو اس کے قلب میں اس چیز کی جانب سے ایسا ناگوار جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اپنا کام شروع کر دے گا۔

اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوگا کہ خواہش اور نفرت کے پیدا ہونے سے پہلے اس چیز کا کرنا اور نہ کرنا اس کیلئے برابر تھا اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس کو کرنے اور امکان میں اس کا بھی تھا کہ نہ کر سکتا اور یہ کرنا نہ کرنا یا مرتبہ تصور میں تھا جو نفعیت سے قریب ہے یا تصور سے قبل تھا جو کہ فعلیت سے دور کی چیز ہے، انسان کی اسی حرکت کو اختیاری حرکت کہتے ہیں اور اس پر مرتب دسے افعال، اختیاری افعال کہتے ہیں۔

اور دوسری صورت یہ ہے کہ تصور اور خواہش و طلب موجود نہ ہو اور جو حرکت صادر

ہو رہی ہے وہ خواہش و مطلب کے بغیر ہو۔ جیسے کوئی ریشہ زدہ کی حرکت کہ اس کے اختیار سے اس کا وہی تعلق نہیں ہوگا، اس طرح کی حرکت کو جبری و اضطراری کے نام سے موسوم کرتے ہیں (جب یہ تفصیل آپ سمجھ گئے تو اب سوال یہ ہے) کہ آپ اختیار سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر اختیار کے پہلے معنی مراد لئے تو ایسے اختیار کا انسان سے مطلب کرنا اس کے بہ معنی ہے کہ کوئی یوں کہے کہ آدمی سننے کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کو دیکھنے کی قوت حاصل نہیں ہے مگر بدلتے اس قسم کے دعوے غلط ہیں تو پھر اس طرح کے اختیار کا انسان سے سب کرنا بھی یقیناً غلط ہوگا۔ در اگر آپ انسان کی تمام حرکات و افعال کو دوسری قسم کے تحت سمجھتے ہیں تو پھر یہ ایک محسوس چیز کا انکار ہے کوئی بھی نظریہ یہ ہو کہ کئے کیسے تیار نہ ہو گا کہ انسان کے افعال کسی جبر و اضطرار کا نتیجہ ہیں لیکن یہاں ایک سوال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ارادہ، ہم ازل اور اس کی تقدیر کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی فعل انہی سے وجود میں نہ آئے اور وہ اس کو نہ کرے؟ کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ازل میں یہ چاہا تھا کہ یہ فعل انسان کرے تو اہل انسان ضرور کرے گا یا اضطراراً جیسا کہ حرکت اضطراری میں ہوتا ہے اور اگر فعل اضطراری ہے تو پھر اختیار سے ہر حال کسی طرح بھی ہو ضرور کرنا ہوگا۔

لہذا معلوم ہوا کہ انسان کو فعل کے اختیار کرنے اور اسے وجود میں لانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ سے نہ اگر ہے تو صرف تصور میں لانے کی حد تک ہے۔ نیز آدمی کو اگر اختیار ہے بھی تاہم نفس کے وجود میں وہ اختیار نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر ایک شخص نے کھینچ کھولے، نہ ہوا اور پھر نہ دیکھے یہ بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے اور دیکھنے والا رک کرنے کے بعد اگر وہ چیز اس کی مطلوب ہے تو پھر خواہش و مطلب کا اس میں پیدا ہونا ضروری ہے اور باوجود اختیار کے حرکت کا بھی اس میں پایا جانا ضروری ہوگا۔ لہذا یہ اختیار واجب و لازم ہوا اور وہ جبر یا قہر یہ دونوں اختیار کے بالکل منافی ہیں لہذا معلوم ہوا کہ وہی اختیار رکھتا ہے لیکن اپنے اختیار پر اختیار نہیں رکھتا۔ اسی لئے کہہ گیا ہے کہ آدمی اپنے افعال میں مختار ہے لیکن اپنے اختیار میں مجبور ہے یا اسی حقیقت

کی ایک امری تعبیر یہ بھی ہے کہ آدمی کو صورت اختیار حاصل ہے اور درحقیقت وہ مجبور ہے۔

اس تمام تفصیل کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ قضاء و قدر اور بند و کا اختیار یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر سوائے حیرت اور متراف و خاموشی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور ان تمام مسائل میں اس کام کی بات دہی ہے جو کہ خود باری عزاسمہ نے فرمائی کہ ”ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن ہم سب سے محاسبہ کریں گے“ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر غور و فکر نہ کرنا چاہئے۔ چونکہ اس کے پس منظر میں ایک ”راز“ اور ایک نہایت ناقابل فہم حقیقت ہے۔ امام جعفر صادقؑ جو اہل طریقت کے استاد اور اہل حقیقت کے راہنما ہیں فرماتے تھے کہ ”نہ درحقیقت جبر ہے اور نہ اختیار، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور امر ہے (جس کو نہ ہیز کی حدود میں لایا جاسکتا اور نہ اختیار کی وسعتوں میں شمار کر سکتے) جبر یہ فرق کہتا ہے کہ انسان کو اختیار قطعاً حاصل نہیں، مجبور محض ہے اور اس کی حرکت جمادات کی حرکت کی طرح ہے (جیسے کوئی جمادات کو حرکت دے کر اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور اگر کوئی حرکت نہ دے تو جوں کے توں پڑے رہیں گے۔ بس انہیں کی طرح انسان بھی ہے کہ وہ نہ تو کچھ کر سکتا اور نہ اس سے کچھ ہو سکتا۔ ایک لمبی طاقت ہے جو سب کچھ کر رہی ہے، اور قدر یہ کہتا ہے کہ آدمی مختار مطلق ہے جو چاہے کرے، نہ کرے، وفعلاً خود اس کی حقوق ہیں اور وہ ہر حیثیت سے مستقل ہے۔ امام جعفرؑ فرماتے ہیں کہ بات نہ وہ ہے جو جبر یہ کہتے ہیں اور نہ یہ ہے جس کے قائل قدر یہ ہیں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ”حقیقت“ ہے جس کو عقل دریافت بھی نہیں کر سکتی۔ وگر عقل اس ”امر متوسط“ کی دریافت کی فکر بھی کرے گی تو سوائے حیرانی اور سرگردانی کے اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔

۱۔ جعفر بن محمد بن علی ابو عبد اللہ ثقفی ہے، سابق آپ کا لقب ہے آپ کی ولادت و شہید کے روز ماہ ربیع الاول ۸۳ھ میں مندرجہ میں ہوئی، اہل بیت سے ہیں اور علمائے اہل بیت کے بزرگوار جب روز ۱۳ شوال ۳۳۰ھ میں مندرجہ میں آپ کی وفات ہوئی۔

ایمان کیا ہے؟

اور یہی بات یہ ہے کہ یہ حیرانی بھی انہیں کا حصہ ہے جو عہد کو اپنا دوا نہ بنائے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ عقل سے دریافت اور حل کیا جاسکے اور جب تک ان کی عقل کے خود ساختہ معیار پر کوئی حقیقت پوری نہ اترے تو وہ اس کی تصدیق بھی کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ ورنہ مومنین کیلئے تو اس مقصد کے ثبوت پر شریعت و قرآن کی شہادت کافی ہے۔ قرآن ناطق ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا ہی کے ارادہ و قدرت سے ہے اور اس کے باوجود طاعات و عبادت کی نسبت انسانوں کی طرف بھی کرتا ہے جیسے کہ ایک جہاد ارشاد ہے کہ ”وَمَا كَانَ أَقْدِلُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ“ یعنی خدا بزرگِ عظم نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ”وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ یعنی ہم نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے افعال کو بھی، ان آیات میں صاف طور پر خلق کی نسبت اپنی جانب ہے اور عمل کی انسانوں کی طرف لہذا ہم کو ایمان رکھنا چاہئے کہ خلق خدا کا کام ہے اور فعل انسان کا اگرچہ ہم اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں۔ نیز تکلیف احکام اور امر و نہی یہ سب اختیارِ علی پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے بھی ان کا قائل ہونا ضروری ہے۔ ہم کو قضاء و قدر اور اختیار دونوں مسئلوں میں شریعت سے کچھ خاص معلومات بہم پہنچی ہیں اس لئے اب ان پر تہذیب اور ایمان نہ لانے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا ایک امر متوسط پر عقیدہ رکھنا کہ حد ضروری ہے ان مسائل میں غور و فکر کرنا بھی جہالت و نادانی کی دلیل ہے، کسی مسئلہ کا ثبوت اور کسی عمل و فعل کا دوا و رد اور ان مسائل پر نہیں ہے۔ ہم کو تو اپنے کام سے کام، حقیقت اللہ ہی بہتر جانے ”اعملوا فكل ميسر لما خلق له“۔

ع۔ قضاء و قدر، جو اختیار مسئلہ عزائم و بے اختیار مسائل اور عقل و دریافت سے ہیں، حضرت علیؓ کو یہ تہذیب سے محسوس نہیں ہو سکتا تھا اگر مسائل کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے فرمایا کہ ایک تاریک راہ ہے اس میں تہذیب رکھنے کی کوشش نہ کرو، مسائل نے پھر سوال کیا تو ارشاد فرمایا کہ ایک تاریک راہ ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، دوسرے پھر اصرار ادا تو فرمایا کہ یہ مسئلہ خدا کا ایک دوا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، حضرت علیؓ کا یہ حکم اس مسئلہ کے لائق نہیں ہو سکتا تھا۔

نئی ایک طرف اس مسائل کے حل نہ ہوئے وائے گھٹے ہیں تو دوسری طرف نہیں مہول پر بیان لائے گا پر
 زور مطالب ہے۔ کفر ایمان کو ممکن ہو رہا ہے جس پر قدم ڈالنے کے بعد یا صاف اور سیدھی سڑک پر قدم
 دھکا ہوا نکل جائے گا یا پھر پیچ رہیں گم ہر کفر ایمان کی کال روٹھتی ہے محدود ہونے کو۔ پس بلاشبہ یہ مسائل
 بحرِ بی بی ہے کہ بحث نہیں کی، ذہن نہ آئیں اور غیر ضروری بحثوں کے دروازے کھول کر حقیقت کو دور بھی
 بہیم کرنے کی کوشش نہ ہو مگر کیا کیا جائے کہ انسان کی نفس پسند فطرت ان مسائل پر بھی موقوفہ نون طلب
 سے باز نہیں آتی۔ حالانکہ ہاتھ صاف تھی کہ خدا کا وجود تسلیم کرنے کے بعد ان مسائل کو ان کے گوشوں سے
 تعمیل طور پر دھتھ دے بغیر ایمان آتا بہت جلد تھا، ہم شیخ عبدالحق کے اس تفصیلی بیان کے بعد تباری
 جانب سے برائے تو مٹی لوٹ ہے۔ نہ نہیں کہ یا مسکاکہ مستند کی یہ بے غبار حقیقت ہے لیکن ممکن ہے کہ اس
 سے کچھ نئے افکارات سامنے آئیں اور کسی حد تک نفی ہو سکے۔ جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے، کائنات میں جو
 کچھ ہو رہا ہے اس کا اندھنائی کو نازل سے علم ہے اور یہ مٹی ہے کہ ہم انہی کے مطابق جو چاہے ہوئے وہ
 سب کچھ جو رہا ہے آج کا کائنات کا کوئی بھی ذوق اب اس کے خلاف حرکت نہیں کر سکا۔ اس لئے ایمان نہ کر رہ
 ایمان کو تسلیم کرنے کے بعد بحث کا محرک لا باہر گوشت یا مرکزی نقطہ ایمان کے افعال ہی بن جاتے ہیں
 کہ انسان کو اب مجبور کیا جائے یا اس کو کفر تسلیم کیا جائے اگر اختیار کیلئے ثابت کیا جائے تو خدا، خود کے
 سامنے مجبور ماننا کیسے صحیح ہوگا اور اگر جبر کے حلقوں میں اس کو کسوا دیا کچھ لیا جائے تو پھر قدرت و اختیار کی
 صفت اس کے لئے کہاں سے ثابت کی جائے گی۔ یہ اسباب ہیں جن کی بنا پر "افعال انسانی" خداوند قدرت کے
 مسئلہ میں بحث کے اسی موضوع اور ان مسائل کے حل طلب متواں ہیں۔ شیخ نے جیسا کہ لکھا ہے کہ انسان میں
 اختیار کی صفت بھی یقینی طور پر موجود ہے جس کا انکار کائنات کا انکار ہوگا لیکن جس طرح خود اس کا وجود اس کی
 تمام صفات کو رد و ضعیف ہیں، اسی طرح اس کا یہ اختیار بھی بہت ہی ضعیف ہے۔ لیکن ان صفات کے کم و زور
 ضعیف ہونے کی بنا پر ان کا مرنے سے انکار تو کرنا قطعاً غلط ہوگا اور وہی طرح یہ بھی یقیناً غلط ہوگا کہ ان کو تسلیم
 کرنے کے بعد آخرت میں ان کو تسلیم کیا جائے اس لئے۔ نتائج سے کا کہ اختیار نام میں ضرور موجود ہے لیکن اس
 اختیار پر ایمان کو اتنی نہیں، لیکن وہ حقیقت ہے جس کو سمجھنے کے بعد اس پر ایمان خوں کی خواہش کسی حد تک ممکن ہو
 جاتی ہے۔ اب ایمان کو چاہئے بخدا کہنے نہ کہ تہمید و کرتا ہے اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے ہر اگر مجبور سمجھتے ہیں تو
 مجبور گردانے کو کرتا ہے، وہی جو حق "مطلق" اس سے کہنا چاہتا ہے مگر اس حقیقت کو ہر طرف اشارہ نہیں سمجھتے کہ
 یہ جبر، جبر مطلق سے ہر حال ممتاز ہے کہ نہ مطلق جبر نہیں، مجبور اور اس کے ارادے میں حراست اور تکفل
 رہتی ہے لیکن جیسا کہ اب ہم نے سمجھا اس کو وہ سمجھنے کو ان کی نفس کو مہمونت کر آپ کے سپرد پڑ جائے اور آپ
 کی کسی بڑی جائیداد یا تک میں بیج کر دہر دہا کر دہ کی رقم کی رقم کی رقم اپنے لئے گھوسے تو آپ جان کے خوف
 سے کچھ تو ضرور دیں گے لیکن اس جہ سے مثلاً کچھ کا شمار اور احساس یا نکل کا دہر دہر ہے کہ لیکن اپنے افعال
 میں انسان کا یہ حادثہ نہیں ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اسے آپ کو بالکل آزاد اور کمال بخدا کر کرتا ہے۔ اس لئے

اس لمحے ہوئے فرق کے بعد اس تجر اور حیرت طاق کی راہیں سلطانہ نظر آتی ہیں۔

اسی طرح مولف نے مسٹر یازن کو بھی قرآن حکیم کی ایک بیت سے عمل کرنے کی کوشش کی ہے یعنی "لا یسنن عمار بفعل و هم یسننون" بلاشبہ مسئلہ یازن کے گوشتوں کو کھانے کیلئے اس سے زیادہ زلفی نہیں اور کوئی آیت و روایت نہیں ہے۔ بات صاف ہے کہ۔ ملک وہی ہے جس کو مرہم اور بندہ بہت شرف کا پورا پورا اختیار ہو آپ ایک بیماری اور بے حقیقت ملک پر تصرفات کا دائرہ کسی قدر پھیلا دیتے ہیں پھر خود ہی متابع کو حقیقی ملک پر تصرف کر دے چرچا مین دور اپنے اندر سنا پھیلا دیکھنے والا دیکھا جائے اور پھر جب وہاں ملک کے سامنے خالق بھی ہو تو اسی کے ذکاوتہ تصرفات کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کی شریعت سے نہ باب کی جان قصاص لیں نہ سائب تک سبھا جس نے ظلم اور پوری سلا کی۔ یعنی معصوم اولاد کی جوانی۔ نہ تھکے کا کھانا سو وہ جب تھا نہیں شریعت نے آپ کے حق میں اس کے ساتھ گئے تھے ہم نفل کر سادے رکھ دیے۔ پھر متابع کو وہی ذات جو حقیقت میں آپ کی خالق ہے اور جس سے آپ پیدا کیا اس کو تصرف اور اختیار آپ کسی قدر دینے کیلئے تیار ہیں اس موقع پر حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی نے سورہ کیف میں "ولا یظلم رب احد" کی تفسیر کرتے ہوئے بڑے کچھ خرید فرمایا ہے اس کو بھی سن لیجئے۔

شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ

"رب جو کچھ کرے سو ظلم نہیں۔۔۔ اب اسی کا مال ہے پر ظاہر میں جو ظلم انکرائے وہ بھی نہیں کرتا۔ ہے مگر وہ روز میں نہیں ڈالتا اور نیکی نہیں خالص کرتا اور جو کوئی کہے (یعنی امر و نہی اس کرے) وہ اس کا دارالکھیا اختیار ہے وہ یہ بات نہیں ہے اپنے اس سے بچ جائے جب گناہ پر دوڑتا ہے بے قصد سے دوڑتا ہے اور جو کوئی کہے قصد بھی اس نے دیا ہے تو قصد و نواں طرف سے لگتا ہے اور جو کوئی کہے اس نے ایک طرف مگر باوجود وہی دریافت سے باہر ہے و بندہ سے معاملہ یہاں اس کی سمجھ پر بندہ بھی بیکرے گا اسی کو جو اس سے بدی کرتا ہے یہ نہ کہے گا کہ اس کا کیا قصور اللہ نے فرمایا۔"

قدیر کے لاشیں مسئلہ کو شاہ صاحب مرحوم و مشغور نے جس ال نفس انداز میں سمجھایا ہے وہ انہیں کا حق ہے مگر آپ نے اس کو باہر پارہ مٹا دیا تو فراموشی اور غفلت سے مسرور ہو کر اپنی آنکھوں سے آپ نہایت پالیں گے اور انہیں سنا ہے ملک و رب کے کائناتے جرح و متجان۔ کے خار و زمین قدم رکھنے سے بے دست ہو گئے ہیں وہ ایک ایسے ایک کے گل جائیں۔

ہم نے اس توفیقی نوٹ میں نوادہ عالم صاحب کی تحریر سے استفادہ کیا ہے۔ مگر کچھ ترمیم و اضافہ کے بعد کہنا چاہئے کہ یہ انہیں کی تحریر کا غلام ہے۔

ایک کام کی بات: کسی چیز سے ثبوت پر شریعت کے واضح بیانات کے باوجود مردل میں کچھ غلطیاں برکھٹ باقی ہے تو پھر ایمان کی فکر کرنی چاہئے۔ ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ شارع سے جو بھی آپ نہیں اس کی تصدیق کریں۔ اگر آپ نے ایمان و یقین، عقل کے فیصلوں پر مبتدئ رکھے ہیں تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں بلکہ خود اپنے پر ایمان ہے۔ ہم کو چاہئے کہ ہر وہ نظارہ اور قضا و قدر کے مسئلہ انہیں غلط پر حل کرتے اور اس کو آپ کے مناسب بھی یہی تھا کہ بحث کو اسی انداز پر سمجھا جاتا لیکن کیا یہ جائے قہم کچھ اپنے قابو سے باہر ہے جس پر تائید تو پھر رد کے نہیں رہتا، اس کے باوجود عام ہے کہ اللہ تعالیٰ غلط و لغزش سے محفوظ رکھے اور راہ ہدایت کی توفیق ارزانی ہو۔

ہدایت و گمراہی: اللہ تعالیٰ کو ہدایت فرمانا یا ضلالت دیکر اسی کے تاریک گڑھوں میں ڈال دینا خدا نے بزرگ و برتر ہی کا کام ہے، جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے اور گمراہی تو گمراہی کی اندھیروں میں الجھا دے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جس کو اس نے سیدھے راستے پر ڈال دیا اب کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیا تو اب کسی کی نیا جال کہ پھر اس کو راہ راست پر لے آئے، قرآن حکیم میں اس طرح کے مضامین کی آیات بکثرت ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہدایت کی نسبت کہیں پر قرآن اور جناب رسول اللہ ﷺ کی جانب سے گئی ہے اور کبھی گمراہی کا تعلق شیطان اور بتوں سے کر دیا جاتا ہے (اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ ہادی کون ہے؟ اور گمراہی کس طرف سے آئی ہے۔ ان الجھے ہوئے مباحث میں بس پیروی بات یہی ہے کہ) ہم کو دونوں پر ایمان لانا چاہئے اور قرآن کی تصریحات کے مطابق متقیہ رکھنا چاہئے (بعض علماء نے ان معارض بیانات میں مطابقت پیدا کرتے کیلئے کہا ہے کہ) ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک راہ راست دکھانا (جس میں منزل مقصود کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ منزل پر پہنچانا ضروری نہیں ہوتا) دوسرے معنی ہدایت کے ہیں۔ سیدھی راہ پر لے جانا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا (پھر یہ غماز کہتے ہیں، جبکہ ہدایت کے یہ دو معنی سمجھ لئے گئے تو اب سمجھے کہ جب کبھی) ہدایت سے مراد منزل مقصود تک پہنچانا ہے تو اس کی نسبت خداوند قدوس کی

طرف ہوگی۔ خدا کے ملاو کوئی دوسرا شخص منزل تک پہنچانے کی عاقبت نہیں رکھتا اور ہدایت کے معنی کر یہ لئے جائیں کہ سیدھا راستہ دکھاتا تو ایسی ہدایت قرآن و رسول دونوں کیلئے ثابت ہے۔ چونکہ یہ دونوں سیدھا راستہ دکھاسکتے ہیں لیکن منزل تک پہنچا نہیں سکتے۔ اب قرآن حکیم کے معاوضہ بیانات میں تطبیق دی جاسکتی ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ رسول امام ہدایت ہے اور شیطان غمہ رفت و گمراہی کا ہر ایک نشان ہے، اور اس کے ہاؤز میں سب کچھ خدا ہی کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے۔

۱۔ حضرت شاہ صاحب۔ ترجمہ ایت کے ساتھ میں وہ معنی بیان فرم کر مہمان آپ جماعت کی رائے کے مطابق قرآن کے مواضع یا بات میں مطابقت پیدا کرنے کی ہر کوشش کی ہے۔ لیکن علماء کی رائے میں درست نہیں ہے۔ دیکھئے یہ حق کیا ہے کہ ہدایت کی نسبت جب خدا کی طرف ہر قوم سے مراد منزل مقصد تک پہنچانا ہوگا جس کے بعد ہر ایک جانے کو کوئی سوال نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں صاف طور پر مذکور ہے "وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى" ہم فاسق و العاصی علی اللہ و علی رسولہ الہدیٰ یعنی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی فکریں "نار" کو بتاؤں گے جو آگ کی آواز ہے کہ "یہاں پر ہدایت کی نسبت خدا و خدا کی طرف ہے، مگر منزل مقصد تک پہنچنا ہر ماوراء مگر نہ جتنا، ہدایت اللہ و نبی میں ضروری تھا تو ضرور راہ راست سے لیاں چٹک گئے؟ بعض علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ منزل تک پہنچ جانے کے بعد انہوں نے رتہ کیا جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے ورنہ اللہ تعالیٰ نہ نقصان دے گا ان کو یقیناً ہدایت دے گا۔ اس اشکال کے جواب کیلئے علماء نے جو کچھ کہا ہے بھی درست نہیں ہے کیونکہ تفسیری کتب اور سرمایہ سے ثابت ہے کہ فرود آکر ایمان نہیں لاسکتے تھے اور جس عقل خدا نے ایمان قبول کیا تھا وہ ہر شے کو سمجھ سکتا ہے ایمان پر پورا غم رہتا ہے۔

اور ہدایت کے دوسرے معنی جو بیان کئے گئے ہیں ممکن ہدایت کی نسبت "حفظ و یا قرآن کی طرف ہونے والی اس سے صرف ایمانی مراد ہوگی منزل تک پہنچا کر اذیت دے گا یہ سننے بھی قرآن کے اس بیان سے بعد کہ "انک لا فہم لہا من احببت" تمہیک ملو نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی راہ دکھانا تھا اور اس آیت میں ان کا انکار کیا جا رہا ہے اس اشکال کی مقدمہ لکھنے کے سلسلے میں یہ لکھا کہ "بس کو تو را دکھا چاہے اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکے۔ تاہم ذیل ہمارا رد و ثل نہ ہو قطعاً مختلف ہے۔ جو جس کو ذوقِ سیم کو را نہیں کرتا مگر غم کی بات اس الجھ میں ہے بحث میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہدایت دونوں معنی میں مشترک ہے۔ یہی ہدایت کے معنی منزل تک پہنچانے جاتے ہیں اور اگر بعد ان کوئی ہدایت کے معنی قرار دے جائے ہیں۔

بعض اجداد کی بنا پر دشمنی کی یہ تحقیق درست معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ دوسری وجہ بات، اشکالات سے کھنڈا نظر نہیں آتا۔

عالم برزخ

اہل سنت والجماعت کے عقائد میں ایک مذاہب قبر کا عقیدہ بھی ہے، قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو اس دنیا اور آخرت کی درمیانی منزل کا نام ہے، اسی درمیانی منزل میں کفار اور مومنین کی وہ جماعت جو نہ وہی زندگی میں خدا کی چھوٹی بڑی نعمتوں کی مرکب ہوئی ہے مذہب و محن میں رہے گی اور خدا کے فرمانبردار بندے اس عالم برزخ میں نعمتوں سے سرفراز کئے جائیں گے۔ منکر اور نکیر دو جہت ناک شکل و صورت کے فرشتے جن کا رنگ نہایت سیاہ اور آنکھیں بالکل نیلی ہوں گی قبر میں مردے سے خدا کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے سلسلہ میں اور مردے کے دین کے متعلق سوالات کریں گے۔ اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اس کی تعلیم سے ان سوالات کا جواب مردہ ٹھیک ٹھیک اور حق کے مطابق دے گا (پھر اس امتحانی مرحلہ میں کامیاب ہونے کے بعد) ایسے ماز و انداز و رامت و سکون سے اس کو دکھائے گا جیسا کہ کوئی دلہن بے بھری کے ساتھ چڑی سوئی ہو۔ اور قبر کا یہ (پر سکون ٹوٹ) اس کیسے جنت کے دل فریب باغات میں سے ایک حسین باغ ہو جائے گا۔

اور اگر ان سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکا تو قبر کا یہ (نارکت ترین حصہ) جہنم کے گروہوں میں سے اس کیلئے ایک مڑھلا ثابت ہوگا۔ قرآنی آیات اور احادیث اس سلسلہ میں تصریحات پیش کرتی ہیں۔ لہذا اس پر ایمان لانا چاہئے۔ اب یہ کہ مذاہب کی صورت کیا ہوگی آیا بدن کو دوبارہ جسم میں نونایا جائے گا یا صرف روح پر ہوگا یا اور کوئی صورت اختیار کی جائے گی؟ یہ تمام خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کے یہاں حقائق کا ادراک شرط نہیں ہے۔ تفصیلات بے معرف ہیں۔

ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ منکر و نکیر عذاب کے فرشتے ہیں جو فرشتے مطیع بندوں کے پاس بھیجے جائیں گے۔ ان کے نام بشر اور بشیر ہیں لیکن احادیث میں اس تفصیل کا کوئی ذکر نہیں مگر احادیث میں صرف منکر و نکیر ہی کا نام آتا ہے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مردہ سے سوال کرنے والی جماعت نہایت بڑی ہو جن میں سے بعض کا نام منکر ہو اور دوسری جماعت کا نام نکیر ہو، اور ہر مردہ کے پاس ان میں سے دو بھیجے جائیں جیسے کہ ائمال کی کتابت و تحریر کے سلسلہ میں ہر انسان پر دو فرشتے متعین ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منکر و نکیر دو ہی شخص ہوں جو سینکڑوں جگہ ایک ہی وقت میں متشکل ہو کر آئیں۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ (نامی کتاب کے مصنف) اور برازی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ قبر میں مردہ کو رکھنے کے ساتھ ہی سوال و جواب شروع نہیں ہوتے بلکہ جب جنازہ کے ساتھ چلنے والے دفن کرنے کے بعد چلے آتے ہیں تو پھر منکر و نکیر اپنا کام شروع کرتے ہیں اور جب کسی مردہ کو تابوت میں رکھ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہو تو تابوت ہی میں اس سے سوال نہیں ہوتا (بلکہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر حساب و کتاب شروع ہوتا ہے) لیکن اگر مردہ کھاجائے تو پھر (مردہ ہی کے پیٹ میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔

رہا یہ مسئلہ کہ انبیاء علیہم السلام سے بھی سوال ہوتا ہے یا نہیں تو صحیح قول یہی ہے کہ ان سے سوالات نہیں کئے جاتے اور اگر ہوتے ہیں تو صرف تعظیماً توحید کے سلسلہ میں اور امت کے احوال کے متعلق کچھ پوچھ لیا جاتا ہے لیکن مومنین کے بچوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر و بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ مومنین کے بچوں سے سوال ہوگا لیکن سوال کے بعد جواب خود فرشتے ہی سکھاتے ہوئے کہیں گے کہ یوں کہو "میرا رب خدا ہے، میرا دین اسلام ہے، آؤ حضور ﷺ پر ہیں وغیرہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سوالات کے جواب اللہ ہی کی جانب سے ان کو سکھائے جائیں جیسا کہ بھیجی علیہ السلام کو گوارہ میں سوالات کے جوابات کا الہام اللہ ہی کی طرف سے ہوا۔

(بہر حال بچوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ صرف ضابطہ کی کارروائی ہوگی ورنہ ظاہر ہے کہ وہ تو مکلف ہی نہیں تھے کہ ان سے سوال و جواب ہو) مشرکین کی اولاد کے بارے میں امام ہر حنفی نے دلائل کے تقاض اور معارض بیانات کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے اور کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی ہے۔ امام صاحب کے علاوہ بعض کہتے ہیں کہ یقیناً وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح چھٹی ہیں اور بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ مٹی ہیں۔ محمد بن حسن تو بڑے یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ بے گناہ پر عذابِ اہرگز عذاب مسلط نہ کرے گا۔ (اس لئے ان کے خیال میں مشرکین کی اولاد کے عذاب کا تصور ہی غلط ہے چونکہ نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا اور نہ ان سے کوئی لغزش ہوئی، اور ماں باپ کی بد اعمالیوں کے نتیجہ میں گرفتار آلام و غم ہوتا تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، خدائی قانون ہے کہ کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اس لئے یہ کیسے مان لیا جائے کہ ماں باپ کی بد اعمالیاں ہوں اور شائع اولاد کو بھگتنا پڑیں۔)

جنات کے متعلق مشرک علماء کی رائے ہے کہ ان سے سوال ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو عذابِ قبر کے سلسلہ میں آتھیں، سب ہم تک پہنچی ہیں، وہ بالکل عام ہیں۔ اس لئے جنوں کا استثناء کرنا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، ہاں امام اعظمؒ نے مسلمان جنوں کے ثواب کی کیفیت کے سلسلہ میں سکوت کیا ہے (یعنی ان سے اس کی تصریح نہیں ملتی کہ مسلمان جنوں کو ان کے حسنِ احوال کی جزاء کیا اور کس طرح دی جائے گی) لیکن کفار جنات کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ وہ عذاب دیئے جائیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے۔

ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں کہ وہ کافر جس کا کفر عیاں تھا اور جس کو اپنے کفر پر اصرار بھی تھا اس سے قبر میں کوئی سوال نہ ہوگا بلکہ بغیر سوال و جواب ہی کے اس پر عذاب شروع ہو جائے گا، منافقین سے ضرور سوال و جواب ہوگا۔ بعض شافعیین نے لکھا ہے کہ ایسی احادیث بھی ہیں جس میں شہید، فی سبیل اللہ جدوجہد کرنے والے، ہر جمعہ کو یا جمعہ کی رات میں وفات پانے والے، سورۃ ملک پڑھنے والے، استسقاء کی بیماری میں مرنے

ایمان کیا ہے؟ ۵۵

والے اور اہل بیت کے مرقع میں جان دینے والے کا اس سوال و جواب سے استفادہ کا ثبوت ملتا ہے۔ (ترمذی کر)

اور ابن عبد البر نے یہ بھی لکھا ہے۔ سوال قبر، امت محمدیہ علی صائبہ الصلوٰۃ و السلام کی خصوصیات میں سے ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب میں ثلاث کی نعمت یہ ہے کہ مائے متینوں کا عذاب وغیرہ برزخ میں پہنچنے کے بعد قیامت کے روز پاک و صاف انھیں۔ شرح عقیدہ دغاویٰ میں بھی اس کی تفسیر ہے اور اس سلسلہ میں تفسیر توفیق سے بھی کام لیا گیا ہے۔

خبر احادیث میں یہ بھی ہے کہ کائنات کی قبر میں مترجموں اور زبرجلیہ اثر دہشت پر مسئلہ کے باقی ہیں۔ گے، یہ اپنے خوفناک اور زبرجلیہ ہوں گے کہ آخر ان میں سے کوئی بچو تک مار دے (پھنکار دے) کہ تمام دنیا اور دنیا کے نباتات، شجر و جل کر ختم ہو جائیں، یہ اصل میں انسان کے برے اعمال، برائی صفات و عادات اور دنیا کے غم پسندیدہ تعلقات ہیں جو اس برزخ میں سانپ اور بچھوؤں کی صورت اختیار کر لیں گے اور ان احادیث میں ستر کا عدد ذکر ہے تو شاید اس سے مراد (کوئی متین متوحی کا عدد نہ ہو بلکہ سانپ و اثر دہشت وغیرہ کی) کثرت مراد ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع صفات کی تعداد سے واقف ہو اور صفات کی تعداد ستر ہی ہو۔

(عذاب قبر کے سلسلہ کی بعض احادیث میں ہے کہ ۹۹ سانپ خوفناک اور زبرجلیہ کھنڈار پر منہ کئے جائیں گے اور دوسری روایات میں ستر کا بھی عدد مذکور ہے، اگرچہ ۹۹ یا ستر کے حد کے بارے میں غصہ ملاحظہ ہے کوئی ایسی تفصیل نہیں ملتی جس کی بنا پر فیصلہ کیا جائے کہ یہ کون سا ہی تعداد میں قبول مسئلہ کئے جائیں گے، تاہم محدثین نے بحد و نہایت اپنے مذاق کے مطابق خبر برائے کر لی ہیں اور بعضی روایات ملکہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ ان تعالیٰ نے رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں بھیجا جس کی بنا پر حیوانات و انسان، نباتات اور پیام میں باقی الفات اور رحم کا جذبہ ایک دوسرے کیلئے نکلتے ہیں اور کافر نے چونکہ خدا کے نظام سے انحراف لیا اور اس کو اپنا نفسی مشورہ سمجھنے سے انکار کیا۔ گوہر دو ان ۹۹ باتوں کا منکر ہے اس لئے یہ رحمت اس کے حق میں

عذاب میں جانے گی جس عذاب کی ۹۹ صورتیں ہوں گی اور بعض دوسرے شمار میں حدیث کہتے ہیں کہ خدا نے ۱۰۱۹۹ عذاب میں جن میں سے ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتا ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کافر نے جب کفر اختیار کرتے ہوئے ان صفات کا انکار کر دیا تھا، ان پر صفات کے عود کے مطابق ۹۹ اثر ہے سنا کر دے گئے اور جن احادیث میں ستر کا عود ذکر کیا گیا ہے تو شاید اس کی جہر یہاں کہ ایمان کے ستر شبے میں کافر نے جب ان کا انکار کیا تو اسی کے مطابق اس پر ستر صلیب لگا دی جائے گی۔ جہر حال یہ تمام تو جہاں تک حدائق حیات کے بعد الوقوع کی حیثیت رکھتی ہیں، شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے یعنی یہ صفات ذمیدار اخلاق قبیحہ ہیں جو وہاں سانپ اور بچھوؤں کی صورت اختیار کر لیں گے، یہ تمام غالی و خیال ہے جس کو شاہ صاحب نے نفس کیا ہے۔ غالی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ستر اور ۹۹ کا عود صرف کثرت کو بیان کرنے کیلئے ہے اس لئے اس میں کوئی تغیر نہیں ہے، ۹۹ کا عود کافر کو جہنم کیلئے ہے اور ستر کی تعداد کافر فقیر پر متعین کی جائے گی چونکہ فقیر کافر کا عذاب غنی کافر کے مقابلہ میں ہکا

(۵۰)

ایمان و عقیدہ کے سلسلہ میں ایسی اور اس طرح کی جو دوسری باتیں آنحضرت ﷺ سے منقول ہیں ان پر ایمان لانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کا یقین رکھیں کہ واقعہ اور حقیقت میں یقیناً سانپ اور اثر ہے جس جو میت کو محسوس طور پر ڈیس گئے۔ اگرچہ ہم ان کو دیکھ نہ سکیں، چونکہ ان آنکھوں سے ہزار رخ کے معاملات و مناظر کو دیکھ رہے ہیں، انھیں کیلئے ممکن نہیں شاید انبیاء اور بعض اولیاء ان صیبت ناک مناظر کو دیکھ پا سکیں (اور ان کو تسلیم کرنے میں مائل بھی یا ہو سکتا ہے) جبرئیل علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ دیکھتے تھے؟ لیکن آپ ﷺ کے علاوہ کوئی اور ان کو نہیں دیکھ پا سکتا تھا (اس اسی طرح یہ سانپ و اثر ہے خاص خاص انسان اگر ان کو دیکھ پا سکیں تو اس میں کیا قیامت ہے اور پھر یہی پر یہ بات بھی نہ بھولنا چاہئے) کہ دیکھنا، دیکھنا سب خدا ہی کی قدرت سے ہے، خواہ مرنے والے اجسام سے ہو یا ارواح سے۔ اگر آپ کے سامنے فلک بوس پہاڑ ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھتا چاہتا (تو یقیناً دیکھتے کہ) آپ اسے بھی بھی نہیں دیکھ سکتے اور اگر وہ دیکھنا چاہے تو ارواح ایسی لطیف اشیاء کو بھی دیکھنے کی پوری پوری قدرت رکھتا ہے (لہذا ہم

دیکھیں! نہ دیکھ سکیں ایمان بہر حال رکھتا چاہئے (ایمان اور صحت عقیدہ کا یہ امتحان ہے (اور اسی امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش سب کو کرنی چاہئے) اور دوسری راہ یہ ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ اژدہاؤں کا دیکھنا کاٹنا، سانپوں کا ڈسنا، خواب کی طرح ہے ویسے کہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے سانپ ڈس رہے ہیں اور وہ ان کی اذیت محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ واقعہ میں نہ سانپ، نہ اژدہا، نہ سانپ کا ڈسنا، بس اسی طرح یہ بھی خواب تھا کی ہی کیفیت ہے واقعہ میں ہونے والا اس سلسلہ کی چیزوں پر ایمان، عقیدہ کی یہ رو "موت" نہیں، آخری صورت ایمان کے ضعف کی علامت ہے اور پہلی صورت پر ایمان لانے، قوی ایمان ہونے کی دلیل ہے۔

حواشی

۱۔ حواشی میں منکر اور کفر کا علیہ کبھی ایسا طریق بیان کیا گیا ہے جو واقعی دوسرے ہی لوگوں کے نزدیک سیاحی میں جو مشقت و دہشت ہے اور دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہے، یا پھر وہ بہت آگلیز مظهر اور خوفناک شکل و صورت کی طرف اشارہ ہے، آدمی جب اپنے دشمن کو دیکھتا ہے تو نہایت ہی فحشہ بھری نظریں ڈالتا ہے۔ اس خیال و غصہ کے عالم میں، سیاحی جو آنکھوں میں ہے، چھپ جاتی ہے اور سیدنی سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا یہود و عیسائی سے فحشہ اور غصہ کا اظہار مقصود ہے۔ اردو میں بھی مذکور ہے کہ نیلی چلی آنکھیں یوں آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے مشہور دشمن روم واسے اور رما کی جو جٹم ہوتے تھے، اس لئے منکر اور کفر کو مذکور جٹم کہا عرب کے خیال کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ منکر، کفر کا یہ علیہ عرب کے ماحول کے مطابق بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ ہمیں ایسے شکل و صورت والے منکر سمجھے جاتے ہیں، خاص ہی شکل و صورت کے فرشتے نہیں آئیں گے یہ ضروری نہیں بلکہ ہر ماحول میں جس شکل و صورت کو فرشتہ کہتے ہیں، انکے سمجھا جاتا ہے، اسی سے لئے جلتے فرشتے قبر میں اس کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ منکر بالظن اور کفر اس دنوں کے محض منشی غیر مالوس اور آشنا کے ہیں۔

۲۔ یہی حدیث جس کو مذہب کفر کے علماء میں عام طور پر چھٹی کیا جاتا ہے، اس کا آخری لکھنا یہ ہے کہ:

مؤمن مرد سوال، وہ اب میں چرا ترا تو اس سے فرحت کہیں کے کہ جس طرح سوچاؤ بیٹے کو نئی دین یا دوپہر دنا ہے جس کو اس کے اہل میں وہی جگہ کا یہ نہ وہب سے ذیہ وہ مجھ۔۔۔ اور چونکہ عام طور پر ہر کسی کے جگہ کے طور پر نہ کرنے سے مختلف ہوتی ہے، اگر عجیب جگہ کے تو اس سے بچانے گفت و آواز کے راحت دہرور دوتا ہے اس لئے حدیث میں یہ چیز اختیار کی گئی ہے۔ پھر شب زفاف میں دہس کو جگہ کے کا فریضہ اعلیٰ و پیشہ شہری انجام دیتا ہے اور ظاہر ہوا دہرور ہی دولت کیلئے سب سے بہتر ہے۔

سج: میں نے کتاب الرویہ ص ۱۳ میں لکھا ہے کہ یہ مسئلہ شہدائیں ہے اور نہ کسی ایک کے کو دوسری دے پر ترجیح دی جاسکتی ہے، امام احمد بن حنبل کی بھی اس مسئلہ میں اور انہیں میں، ایک دے ہے کہ انہیں، بلکہ اسلام سے نہیں ہوتا، دوسری دے ہے کہ عام مسلمانوں کی طرح ان سے بھی یہ دشمنی سوالات کے ہوتے ہیں۔

ج: ابو سعید خدریؓ نے اس مسئلہ میں وسط میں بیٹا ہے، فقہانم ابو حنیفہ اور ابی حنیفہ سے عمل کیا، فقہ حنفی کی اشاعت اور اس کی ترویج میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ بہت سی تار، تصانیف ان کے قلم سے نکلی ہیں۔ مقتول اس قدر فصیح ہوئی کہ سننے والا سمجھا کہ شاید قرآن مجید نہیں کی لقت میں ہازل ہوا ہے۔ وہاں وہی وفات ہوئی۔

ج: حضرت ابن عباسؓ نے انظر طبعی، علامہ مغرب میں۔ تہ ہیں۔ بعد کے روز رقی الدل ۲۶۸ھ میں پیدا ہوئے خطیب ہندو کی، مصر میں، اشرعیاب، جامع باطنی، اعلیٰ اہل علم و فضلمان کی معنی تھے، میں، دور میں نے لکھا ہے، ان کا علم، فضل، نصیب تھی اور میں تازہ سے کم نہیں تھا بلکہ فضل و کمال کے بعض گوشے ایسے ہیں جن میں ان میں ابز کے مقدّم کسی کی رسائی نہیں، ۲۹، رقی، آخر بروز جمعہ ۳۱۰ھ میں وفات ہوئی۔

ج: تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ حلقہ و حکام کے مصنف کی رائے میں سوال تفسیر، مستعمل یہ ہے کہ انہیں میں سے نہیں ہے بلکہ تمام ائمہ کے حق میں یہاں ہے اور توقف کا مطلب یہ ہوگا کہ مصنف مذکور سنہ اس وقت میں توقف کہ بہتر تھا ہے نہ وہ میں وہاں دہرور کی طرح امت محمدیہ کی خصوصیات میں اس کو نکالنا، بے اور نہ ابن عباسؓ کے تصریحات کا انکار کرنا ہے۔

ایمان کیا ہے؟

امام احمد بن حنبل اور مسلم رحمہما اللہ نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ روز قیامت میں مخلوق ایک دوسرے سے قصص میں لے گی، آنرٹس سینک الی کبریٰ نے کسی ایسی کبریٰ کو راہنہ دہی کے سینک نہ تھے تو بے سینک الی، سینک الی سے ضرور بدہ لے گی، تا آنکہ یہ یونانی نے کسی چینی کو تکلیف پہنچی ہوگی تو وہ بھی اپنا بدلہ لے کر چھوڑے گی۔

ان حادیث سے قصاص کا جو صورت ثابت ہوتی ہے، اس سے ظہور ہوا کہ قصاص کا دائرہ اثر تکلیف و شعور پر نہیں ہے۔ اگر تیز و تکلیف پر قصاص کا دائرہ ثابت ہو تا تو ظاہر ہے کہ حیوانات ایک دوسرے سے کسی طرح بدلہ لیتے؟ اس بناء پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر انجمن میں کسی بچے سے دوسرے بچے کو تکلیف پہنچی ہو اور پھر وہ بچہ شعور سے پہلے مر گئے ہوں تو وہ بھی باہمی طور پر ایک دوسرے سے اپنا بدلہ لیں گے۔ واللہ اعلم

قصاص کے بعد تمام جانور پھر معدوم کرنے جائیں گے اور جن جانوروں کا شرعاً کھانا جائز تھا اور ان کو کھانا کی توانائی کی خاک بہشت کی خاک بنادی جائے گی۔

نسخ صور: بعث و نشر صور کے پھونکنے سے ہو گا، قیامت کے آغاز و شروع میں صور پھونکا جائے گا، اس کا اثر یہ ہو گا کہ زمین و آسمان میں شدید قسم کی دہشت و وحشت پھیل جائے گی اور تمام جاندار ہلاک ہو جائیں گے۔ نسخ صور کے سلسلہ میں قرآن مجید میں یہ آیات ملتی ہیں ایک موقع پر فرمایا گیا ہے کہ:

”وہوم ینفخ فی الصور ھفزع من فی السموات ومن فی الارض الامن شاء اللہ“

”جس دن صور پھونکا جائے گا، سو تمام آسمان و زمین والے صبر اچھٹیں گئے کر جس کو خدا چاہے۔“

دوسری جہاد شاد فرمایا کہ:

”ونفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ“ (الفورآن)

انسان کی ہے؟

”اور قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ مگر جس کو خدا چاہے وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا۔“

پھر دوسری مرتبہ قبروں سے مردوں کو اٹھانے کیلئے صور پھونکا جائے گا۔ اس کے اثر سے تمام مردے قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ مذکورہ بالا آیت سے متصل ہی اس کی افکار و سچے سچے رشاہت ہے کہ:

”ثم ننفخ فيه اٰهوى فاذا هم قيام ينظرون“ (القرآن الحکیم)
 ”یعنی پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو انھیں سب زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے۔“

اس کے علاوہ یہ ایک آیت اور ہے کہ

”ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون“
 ”اور دوبارہ صور پھونکنے پر لوگ قبروں سے نکل کر خدا کی طرف دوڑیں گے۔“

ان دونوں نصوص کے درمیان چالیس سال کی مدت کا وقفہ ہوگا، ہاں ان آیات میں اتنی بات قائل غور ہے کہ بظاہر خداوند کریم کے اس ارشاد یعنی تمام آسمان و زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری آیت یعنی ”مگر جس کو خدا چاہے وہ بے ہوشی سے محفوظ رہے گا“ میں اختلاف نظر آتا ہے۔ علماء نے تطبیق اس طرح دی ہے کہ پہلی آیت سے تو صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ صور کے اثر سے زمین و آسمان والے، جن اور ملائکہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا اور ”الا حسن شاء اللہ“ سے جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جبریل، نازن، جنت اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے، شہداء وغیرہ کا استثناء ضرور ہی ہے یعنی سچ صور کا ان پر اثر نہ ہوگا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض علماء ”نصف آہیاء“ کو قیامت کہتے ہیں اور اس سے ایک طویل مدت مراد لیتے ہوئے موت کے عام سنائے سے لے کر بہشت میں داخل ہونے تک درمیانی تمام عرصے کو قیامت ہی سمجھتے ہیں۔

قیامت کا نمونہ: ذرا دیر و بھرت سے کام لیجئے تو آپ کی یہ دین ہر وقت قیامت کا

ایک منظر پیش کرتی نظر آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود انسان قیامت کی جانب سے نص ورجہ غافل ہے حدیث میں ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو کھراہٹ اضطراب، وحشت اور سراپہ سستی تمام انسانوں اور جانوروں میں پھیل جاتی ہے، سب اپنے گھروں یا آشیانوں اور گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں رات کا سناٹا، نیند کی غفلت، موت (جلاکت) ایک تصور ہے، بس ایسا نچہ واہلی ہوگا جس کا نظارہ شام سے لے کر سونے کے وقت تک ہوتا ہے پھر اچانک صبح اپنے تمام ہنگاموں کے ساتھ آکھڑی ہوتی ہے تو سب اٹھ بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، یہ نچہ جانیہ کا منظر ہے، جس کو آپ کی ہنگاموں سے لہریز صبح پیش کرتی ہے، (بہر حال سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے لیکن غصت ہے کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتی) **لن ان المقادیر یحیی ویموت والہ النشور**۔

حساب و کتاب : قیامت میں تمام بندوں کا حساب و کتاب اور ان کا وزن یقیناً ہوگا اگرچہ بندوں کے اعمال و افعال سب کا علم خداوندِ عظیم وسیع کو رہتی رہتی کا ہے، تاہم اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ خود بندوں کو اپنے اعمال کے بارے میں علم ہو جائے، دوسرے اس کے علاوہ اور کچھ حکمتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ میزان (تر. وزن) کسی ہوگی، ايمان کو کیونکر وزن کیا جائے گا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جو کچھ علماء نے اس سلسلہ میں کہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ”میزان، اعمال“، **ھلھلہ ترانو ہوگی اس کے ذیل**۔
پلے ہوں گے اور ایک زبان بھی ہوگی، ہر ایک پلہ آسمان و زمین کے برابر ہوگا۔ حضرت سلمان فارسیؓ سے مروی ہے کہ اگر اس کے ایک پلہ میں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے رکھ دیا جائے تو وہ سب کچھ اس میں ملا جائے گا، حسرت کا پلہ عرش کی دائیں جانب اور جنت کے مقابل ہوگا۔ برائیوں کا پلہ عرش کی بائیں جانب اور جہنم کے آس پاس سے ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ میزان سے ایک ایسا چیز مراد ہے جس سے اعمال کا وزن معلوم کیا جاسکے اور بعض کہتے ہیں کہ میزان صرف ایک تشبیل ہے درندہ اس سے مراد **عدل و انصاف** (یعنی خدا کا مقصود میزان سے یہ بتانا ہے کہ ہم اعمال کے فیصلے بالکل صحیح

اور انصاف کے ساتھ کریں گے، ہر میزبان، غیر دھو بیہ ڈھال کے طور پر اس مصیبت کو سمجھنے کیلئے ذکر کی گئی ہے۔ یہ آخری توجیہ عقل کی حیلہ سازی ہے، ظاہر حدیث پر ایمان لانا چاہئے۔ بن عقیلی، شاہکاروں پر توجہ دینے کے لئے خداداد کا باعث ہے۔

دوسری بحث یہ ہے کہ کیا اعمال و ذوق کے جائز نہیں گئے؟ یہ مخالف اعمال کا وزن ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند کریم کا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال کو مشکل کرے اور اس طرح اعمال حسہ، نورانی جسم اختیار کر جائیں اور انہیں کا وزن ہو۔ برائیاں اور بد عملی ظلمانی شکل و صورت میں آجائیں اور ان کو قولا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالف اعمال میں خداوند تعالیٰ بوجہ (تکلیف) اور ہلکا پن (خفت) پیدا کر دے اور پھر ان کو قولا جائے بھلائے والی حدیث سے دوسرے رجحان کی تائید ہوتی ہے۔

بھلائے والی حدیث کے پرزہ کو کہتے ہیں جس میں اشیاء کی قیمت نکلی جائے۔ (بیچک) حدیث میں بھلائے سے مراد یہ ہے کہ جب حسات کا پلہ ہلکا ہوگا (جتنی کسی کے اعمال حسہ نہ ہوں گے) تو کاغذ کا ایک پرچہ جس میں "لا الہ الا انت محمد رسول اللہ" لکھا ہوا ہوگا نکال کر اس پلہ میں اقل دیا جائے گا کہ اس کے ڈالنے کے ساتھ ہی حسات کا پلہ جھک جائے گا اور (اس طرح اس کی نجات ہو جائے گی) اور ہاں بعض علماء نے مختلف احادیث میں مطابقت پیدا کرنے کیلئے کہا ہے کہ اعمال اور مخالف اعمال دونوں ہی قولا جائیں گے، علماء کی اس رائے کے مطابق پھر متعدد احادیث میں کوئی اختلاف نہیں رہتا۔

قرآن کی اس آیت میں ہے کہ:

وَنُضِيعُ الْمَوَازِينَ الْمُنْتَظَمَةَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

”اور ہم تجھ کے ہم ترازو میں نہ تیار کر کے دن“

موازن میزبان کی نوع استعمال۔ مثلاً ہے۔ (ترازو کمیا) اس لئے بعض علماء کی رائے میں ہر امت کی ترازو بدامونی۔ اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور بعض کے خیال میں ہر شخص کی ترازو علیحدہ ہوگی یا ہر طرح کے عمل کیلئے ایک مستقل ترازو ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد بار قولا لئے یا پھر ترازو کی حکمت کی وجہ سے جمع کا صیغہ استعمال

کینا گیا ہو، بہر حال کچھ بھی ہو میزان پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے نام ہائے اعمال میں حسانت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو ان کے اعمال کا وزن صرف ان کے شرف کے اظہار اور ان کی عزت افزائی کیلئے ہوگا، اسی طرح جن کے اعمال نامے بد اعمالیوں سے سیاہ ہیں ان کو تو کٹا کھٹ برسر عام رسوائی اور تشہیر کی خاطر ہوگا، کفار کے اعمال کے وزن کی بھی حکمت یقیناً یہی ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر کافر کے کچھ اعمال بظاہر اچھے ہوں تو شاید ان کی وجہ سے عذاب، عین میں تھوڑی بہت تخفیف ہو جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخرت کی اس میزان (تراز) کا بھاری ہونا اور ہلکا ہونا دنیا کی ترازو کے خلاف ہوگا۔ یہاں تو کسی چیز کے بھاری اور ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس پلہ میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے وہ جھک جائے اور مقابل کا پلہ اوپر کی جانب اٹھ آئے اگر ایسا ہے تو آپ جھک جانے والے کو بھاری اور اٹھنے والے پلہ کو ہلکا قرار دیں گے لیکن آخرت میں ایسا نہ ہوگا۔ بلکہ وہاں اٹھنے والا پلہ بھاری اور جھک جانے والا ہلکا سمجھا جائے گا۔

اعمال نامے: احادیث و قرآن میں جس کتاب کا ذکر بکثرت آتا ہے کہ اس میں بندوں کے اچھے اور برے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے۔ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مومنین کو ان کے نام ہائے اعمال دائیں ہاتھ میں دئے جائیں گے اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں اس طرح کہ ان کے بائیں ہاتھ پشت کے پیچھے لگا دئے جائیں گے یہ اس لئے ہوگا تاکہ اس روز کفار و مومنین میں امتیاز ہو سکے اور مومنین کے امتیاز و اعزاز اور مشرکین کی ذلت و رسوائی کا مظاہرہ ہو سکے۔

یہ بات تحقیق طلب ہے کہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامے صرف اطاعت شعار مومنین کو دئے جائیں گے یا سرکش و نافرمان مسلمانوں کے بھی اعمال نامے دابنے ہاتھ میں ہوں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ عاصی اور گنہگار مسلمانوں کے اعمال نامے بھی ان کے دابنے ہاتھ میں ہی ہوں گے لیکن ان کی بد اعمالیوں پر تو بخ و تہدید اور جہنم کی سزا سے فارغ ہونے کے بعد یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال نامے شروع ہی

سے ان کے داہنے ہاتھ میں دے دئے جائیں گے لیکن ان کو پڑھنے کا حکم، مزا اور جہنم سے نکلنے کے بعد ہوگا اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ عاصیوں کو ان کے اعمال لٹائے نہ داہنے ہاتھ میں دئے جائیں گے اور نہ بائیں ہاتھ میں بلکہ چہرے کی جانب سے پیش کئے جائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اعمال اسے کسی طرح بھی نہ دئے جائیں۔ صرف ان کے اعمال و احوال خود ہی پڑھ کر سن دیتے جائیں۔ لیکن۔

ہماری رائے یہ ہے کہ گنہگار مسلمانوں کے بارے میں یہ اختلافات صرف علمی تہل و قال ہے ورنہ حقیقتاً قرآن میں کوئی صراحت اس سلسلہ میں نہیں ملتی۔ (اس لئے بہتر ہے کہ اس کا علم خدا ہی کے سپرد کیا جائے) بہر حال اس تفصیل سے اتنا تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اعمال املا موں سے مقصود دراصل اعمال کا حساب و کتاب ہے لہذا جب کتاب ہائے اعمال حق ہے تو حساب اعمال کے بھی حق ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

سوال و جواب: ہاں اس روز خداوند تعالیٰ انسانوں سے ضرور دریافت فرمائیں گے کہ دنیاوی زندگی میں تم نے کیا کیا، طاعت و معصیت میں سے کس کو تم نے اختیار کیا تھا؟ اس قسم کے سوالات فرشتوں سے بھی کئے جائیں گے۔ احادیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ نے وحی کس طرح اتلیا و تک پہنچائی؟ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ”لوہ محفوظ“ سے سوال ہوگا۔ اس کو خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو وہ خدا کی بیست و جلال سے کانپ رہی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ علوم جبرئیل تک تم نے عقل کئے۔ اس پر کون گواہ ہے؟ اس پر وہ کہے گی کہ میرے گواہ حضرت اسرافیل ہیں، اسرافیل حاضر کئے جائیں گے اور اس وقت خدا کی کبریائی و عظمت سے ہر ایک پر درہشت طاری ہوگی، اس کے بعد انبیاء کھڑے کئے جائیں گے اور ان سے وحی کی تبلیغ، رسالت کے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں سوالات ہوں گے عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور معاملات میں باحق خونیازی کے حلقوں پوچھ پگچھ ہوگی، ظالم کے حسن اعمال، مظلوم کو دے دئے جائیں گے اور مظلوم کی بد اعمالیاں ظالم کے اعمال میں شمار ہوں گی۔

روایات میں ہے کہ سات سو نمازیں، ایک حقیر رقم کے عوض میں جاتی رہیں گی (یعنی اگر کسی شخص نے سات سو مقبول نمازیں پڑھی، ان کی لکڑیوں میں سے کسی کی معمولی رقم ٹھہری ہوگی اور اس نے ادا نہ کیا، ہوگا تو یہ سات سو مقبول نمازیں اس شخص کو بوندی جائیں گے جس کا مطالبہ تھا) اور روایات میں یہ بھی ہے کہ فرض کر و کسی شخص کے پاس حسین اعمال کے نتیجہ میں سات سو حقیروں کے برابر بھی ثواب ہوگا تو یہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جاسکتا تاہم تنبیہ مظلوم اس سے راضی نہ ہو جائے۔

انسوس کہ ایسا خوفناک وحشت انگیز دن درپیش ہے اور ہم پڑے سوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہم نے سمجھا ہی ٹھیک ہے، اور جو اچھے اعمال ہم نے کئے دوسروں کا دھڑان سے خدا ہے۔ عوام پر غفلت، عہد، مصروفِ قیل و قال، مصروفِ خودی میں غم، اس وقت اور اس دن کی کسی کو بھی خبر نہیں، سب وفہ نہ خروانی میں لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک خیال خوشیہ دہی دہی تصویر بنا ہوا ہے۔ مذہبیت کا تصور اور ذوالِ آخرت کی فکر۔

خدا اللہ والنا لہیہ راجعون۔

شانِ رحمت : بہر حال اب جبکہ بندہ حقوق العباد کی دوز میں آ کر بڑی طرح جٹلائے گا۔ آلام ہوگا، تو خدا نے ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئے گی اور مظلوم کی جنت کے بعض خوشگوار مناظر دکھا کر خود ہی دریافت فرمائیں گے کہ اس حسین دریدہ و زیب جگہ کو کون خریدنا چاہتا ہے؟ اس پر وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! کس کی رحمت ہے کہ اس کو خرید سکے؟ فرمائیں گے کہ تم خرید سکتے ہو، اس کی قیمت تمہارے پاس ہے، دو ادھ لہو، بندہ عرض کرے گا کہ وہ قیمت کیا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ اپنے اس مسلمان بھائی پر جو تمہارا مطالبہ ہے اس کو معاف کر دو، اور اس کو بری اللہ منہ قرار دے دو تو یہ بہشت تم کو ملی جاتی ہے۔ بندہ یہ سن کر ہزار مسرت و شادمانی اپنے بھائی کو معاف کر دے گا اور نہ صرف معاف بلکہ دل سے خوش ہو جائے گا۔ خدائے ذوالجلال اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے اور اس کو فردوس میں بھیج دیا جائے گا۔

کتاب احادیث میں: جن اس قصص کی بھی احادیث ملتی ہیں کہ اس سوال و جواب

ایمان کیا ہے؟

کے وقت بعض سوئمن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بہت قریب بلائیں گے اور اس رازداری کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ تیرا شخص من نہ سکے گا، فرمائیں گے کہ دیکھو جس طرح دنیا میں میں نے تمہارے گناہوں اور بد اعمالیوں کی پردہ داری کی آج بھی تمہاری بد عملیوں پر پردہ ڈالنا ہوں یہ کہہ کر حسانت کا دفتر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا لیکن کافروں اور منافقوں کو خوب رسوا کیا جائے گا۔ عین اس وقت ایک آواز لگے والا آیا ہوا بلند کہے گا کہ ہاں من لودھا کی لعنت صرف ظالمین پر ہی ہے۔

بات بس یہ ہے کہ وہاں سب کچھ کام نہیں کے فضل و کرم پر ہوں گے (اور اس پر برا اٹھینا ہے) لیکن ان کے عمل و انصاف سے جان کا پتہ ہے۔ سجدی نے کیا خوب کہا ہے کہ:

اگر درد ہد یک ملائے کرم
عزائیل گوید فیصے برم
اور اس کے ساتھ یہ بھی پڑیے۔
بہ تہدیر گر بر کھد شفا حکم
ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:

”الافن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون“
”خدا کے بندوں کو اس دن نہ خوف ہوگا نہ دہنج و طال“
اور دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ

لا یسئل عما یفعل و ہم یسئلون
”اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیا ہے ہاں ان سب سے ضرور وہی دریافت کرے گا۔“

ان معاملات میں سوائے حیرت اور بے چارگی کے کچھ بھی بے نہیں پڑتا۔ ہمیں تو دونوں باتوں پر ایمان لانا چاہئے اور یقین رکھنا چاہئے کہ انھیں اللہ تعالیٰ صرف وہی ہے۔
واللہ علی کل شئی قدیور۔

کوثر: جناب رسول اللہ ﷺ کو قیامت کے روز ایک حوض عطا فرمائی جائے گی اس

کا: م "حوض کوثر" ہوگا۔ قرآن مجید میں "انا اعطیناکم المکثور" کی تفسیر اسی حوض کوثر کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس حوض کی وسعت فائزہ کی مسافت کے برابر ہوگی (یعنی اس قدر لمبی ہو سکتی ہوگی کہ اگر کوئی شخص ایک ماہ مسلسل پیادہ چلے رہے تو تب جا کر اس کو تم کر سکتا ہے اور اس نے آخری کنارے پر پہنچ سکتا ہے) اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور خوشبو منک سے بھی بڑھ کر روں افزا ہوگی، کوثرے جن سے پانی پیا جائے گا ستاروں سے زیادہ چمکدار اور بڑے ہوں گے۔ یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ پانی پئے گا تو پھر عمر بھر اس کو چارہ محسوس نہ ہوگی۔ حوض کی وسعت اور لمبائی کو بیان کرنے کیلئے احادیث میں مختلف جگہوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اختلاف بیان غلط دریافت کرنے والوں کی وجہ سے ہے، چنانچہ یمن والوں نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ یہ رسول اللہ اکوثر میں قدر لمبی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ منشاء سے لے کر عدن تک کی مسافت اس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ اہل شام نے ایک مرتبہ اسی قسم کا سوال کیا تو آپ نے دوسرا ہی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک مسئلہ کے نزدیک جو مسافت متعارف معلوم تھی، آپ اس کے مطابق جواب دیتے۔

اسی طرح بعض احادیث میں زمانے سے بھی اس کی لمبائی کا بیان ملتا ہے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ "اس قدر لمبی ہوگی کہ آدمی اس کے کنارے پر ایک ماہ مسلسل چلتا رہے تو دوسرے کنارے تک پہنچے" غرضیکہ ان مختلف تعبیرات سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا مقصد صرف حوض کی وسعت و عظمت کو بیان کرنا ہے لوگوں کے علم و معلومات کے مطابق آپ مختلف چارائیہ بیان تلاش کر لیتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر جنی کو اس کے مقام و مرتبہ کے وافق حوض دی جائے گی۔ مابینا ایسا جب سے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو دو حوض عزیبت کی جائیں گی (کیوں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں) ان دونوں حوضوں کا نام اکوثر ہی ہوگا۔

ساقی کوثر: احادیث میں یہ ہے کہ حوض کوثر پر چلانے کا کام (ساقی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ اچم دیں گے۔ اسی دنیا میں جو آنے کی محبت میں مست رہے خود اور ان کی

حالات کا آرزو مند نہ ہو مشکل ہے کہ اس کو کھڑے کرے، عزایت کے جائیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ ”جس کے قلب میں ابوبکر صدیقؓ کی محبت نہ ہوگی اس کو ایک بھی قطرہ نہ دوں گا۔ بہر حال کون پر ان تمام تفصیلات کے ساتھ عقیدہ ایمان رکھنا چاہئے۔

پہلے صراط: قیامت کے دن دوزخ کی پشت پر اللہ تعالیٰ ایک پل قائم کریں گے۔ یہ پل سے زیادہ باریک اور نگوں سے بڑھ کر تیز ہوگا۔ پھر تمام مخلوق سے کہا جائے گا کہ اس پر چلو، بیشکی اس پر سے گزر کر سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بعض کو نہ دینی والی کھلی کی طرح نکل جائیں گے، بعض عبادتگار ہوں گے اور کچھ تیز رو گھوڑے کی طرح آنا نانا میں ادھر سے ادھر ہو جائیں گے۔ اس پل پر ہر ایک کا گزرنا بالکل اس طرح ہوگا جس طرح دنیا میں وہ صراطِ مستقیم پر قائم رہا (یعنی اگر کسی کا دنیا میں صراطِ مستقیم (دین) پر قدم راسخ و باتوہ آج اس پل پر سے بہت ہی تیزی سے گزر جائے گا، اور جن کے قدم دنیا کی صراطِ مستقیم پر محو زل رہے یہاں بھی آج ان کے قدم لڑکھڑائیں گے) کیوں کہ یہ پل صراطِ دنیا ہی کی صراط کا ایک نمونہ ہے اور دوزخی لڑکھڑا کر جہنم میں جا پڑیں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کہ ”ان منکم الا وادھا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پر سے سب ہی کو گزرنا پڑے گا۔ تا آنکہ جناب رسول اللہؐ بھی اس سے سنبھلی نہ ہوں گے۔ بعض ارباب ذوق نے کہا ہے کہ آنحضورؐ کی اس پر پل گزارنے کی حکمت یہ ہے کہ بعض وہ مسلمان جتنی جو کہ اپنی بد اعمالیوں کی پاداش میں کچھ وقت جہنم میں گزار کر آئیں، آج آنحضورؐ کے جمال جہاں آراء سے جدائی کے ایام اور فراق کی گھڑیوں کے غم و اندوہ کی تلاقی کر لیں اور ابنِ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آنحضورؐ کو پل صراط پر گزرنے کی زحمت نہ دی جائے گی بلکہ آپؐ جنابِ باریؑ غراسمہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے اور گزرنے والے آپؐ کے سامنے سے نکل کر جائیں گے ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ آنحضورؐ پل صراط پر سے نہیں گزریں گے۔ اگر آپؐ پل صراط پر سے گزرے تو یقیناً آتشِ جہنم، گلستانِ بوکرہ جائے گی۔ سوچنے کی

بات ہے کہ جب جہنم مومن تک سے کہے گی کہ (اے مومن جلد گزرتیرے نور و ایمان نے تو میرے شعلوں کی لپٹوں و ٹھنڈا کر دیا) تو دوسرے کائنات جو بیخ انوار ایمانی اور سر پر شہرہ تجلیات لودانی ہیں۔ ان کے مقابل میں آتشکدہ جہنم کی کیا تاب کہ اپنی لپٹوں کے ساتھ زندہ رہ جائے۔ جو نور غیلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ناصیہ میں ودیعت تھا اس نے آتش نرو کو گلستاں کر دیا۔ تو پھر اسی نور کا دل سے جہنم کا سر دھو جانا ممکن نہیں؟

شفاعتِ نبوی: یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس رسولوں انبیاء، اولیاء، علماء، عالمکرمہ جنات کو اللہ کی جناب میں کچھ عرض کرنے کی اجازت ہوگی وہ گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ سے ضرور سفارش کریں گے۔ اس شفاعت کے دروازے کو سب سے پہلے آنحضور ﷺ کھولیں گے اور آنے والی کل میں، معلوم ہوگا کہ آپ کو اللہ کی جناب میں کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ وہ دن آپ ہی کا ہوگا اور مقام و منزلت صرف آپ کی ہوگی۔

اللھم بحق جہاد محمد الخضر لنا! جب تمام دنیا اس مقام کی ہولناکیوں سے، جاں بلب ہو رہی ہوگی تو سب دوڑ کر شفاعت کیلئے آپ ہی کے پاس آئیں گے۔ آپ ہی ان کی تکلیف کا علاج اور ان کا درد کا مراد فرمائیں گے۔

اعادیت میں ہے کہ سب سے پہلے تمام کے تمام حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس پہنچ کر کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، خدا نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بہشت بریں میں جگہ دی، تمام اسماء کی حقیقتیں اور اشیاء کے خواص سکھلائے۔ ان تمام امتیازات اور خصوصیتوں کی بناء پر آپ ہی شفاعت کے مستحق ہیں۔ اس لئے آج کے ہنگامہ خیز دن میں آپ ہماری شفاعت کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے ہنگاموں کا مقابلہ کرنا اور شفاعت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ خدا کے منع کرنے کے باوجود جو شجرہ میں نے کھایا تھا اس جرم کی شرم و ندامت سے آج تک تجوب و شرمسار ہوں۔ شاید یہ کام نوح انجام دے سکیں۔ یہ تمام دوز کړنوں کے پاس آئیں گے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ دیں گے اور ابراہیم، موسیٰ کی، موسیٰ جناب عیسیٰ کی، عیسیٰ کہ یہ تمام ابو العزم انبیاء اپنی الغرضوں کے تصور سے تجوب و شرمندہ ہوں

۷ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

لئے۔ کسی کو بھی دہشت و ہیبت میں شفاعت کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ آخر کار جناب رسول اللہ ﷺ سے جو کہ شائع رواہ بخشریں اور جن کا اکرام و اعزاز "لیخسرو لک انفعنا لک من ذنبک و ما نافعنا" سے ظاہر ہے، اپنا عرض حاضر کریں گے۔ اس پر وہ رحمۃ اللعالمین سراپردہ عزت و عیال میں حاضر ہوں گے اور مقام محمود پر جس کا وہ دنیائے عسیٰ ان یمنک ذنبک مقاماً محموداً کہہ کر کیا گیا تھا کھڑے ہوں گے۔ یہ مقام ہے جس پر آپ کے علاوہ کوئی اور غزائیں ہو سکتا۔ پھر آپ مجھ سے میں چہ جائیں گے اس پر کہا جائے گا کہ "سراٹھائے جو چاہتے ہیں کہیں جو کچھ نہا ہو سیکے۔ اس پر جناب رسول اللہ ﷺ مجھ سے سے مراٹھائیں گے اور خاص اس زبان میں جو اس وقت آپ کو نکھائی جائے گی خدا کی حمد و ثناء فرمائیں گے اور گنہگاروں کی ایک جماعت کو بخشہ لیں گے۔ پھر مجھ سے میں جائیں گے اور گنہگاروں کی ایک جماعت کو بخشاؤں گے۔ تیسری بار پھر مجھ و کریں گے اور اس مرتبہ گنہگاروں میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہے گا جس کی مغفرت و نجات نہ ہو۔ ہاں! سرف رہ ضرور وہ جائیں گے جن کا فیصلہ الٰہی طور پر جنم شہادت کا کیا جا چکا ہے یعنی کافر اور منافق۔

یہاں تک ہے جو کچھ بیان کیا یہ ایک صحیح حدیث کا مضمون ہے جو کہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب کی شفاعت آنحضور ﷺ ہی فرمائیں گے اور کسی دوسرے کی شفاعت کی ضرورت باقی نہ رہے گی لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ کی شفاعت صرف اپنی امت کی ہے ہوگی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبیاء آپ سے درجہ است کریں گے اور آپ جناب باری فرامہ میں ان کی امتوں کیلئے عرض و معروض کریں گے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

ایک دوسری حدیث شریفہ یہ بھی ہے کہ آپ سب ہی کی شفاعت فرمائیں گے۔ مگر دو لوگ جن کے دامن میں سوائے لا الہ الا اللہ کے اور آچھ نہیں اور جن کی زندگی بد الملوک سے چرئی طرح زائد ہے۔ ان کے حق میں آپ کی شفاعت نہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ان کی بھی شفاعت کریں گے لیکن ارحم الراحمین فرمائیں گے کہ:

ایمان کیا ہے؟

”اے محمد ان کو میرے لئے چھوڑ دو، میں ان کی شفاعت خود اپنے سے کروں گا اور جہنم سے ان کو نکال لوں گا۔“

بہر حال آج کے دن آپ کی پوری پوری حمایت کی جائے گی۔ آپ کا بلند مقام سب پر ظہور ہوگا۔ آپ کی قدر و منزلت ہوگی آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ درحقیقت آپ ہی وہاں مہمان ہوں گے۔ بقیہ تو سب آپ کے طفلی ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

یعنی اے محمد اے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے خاص بندے آج تجھ پر وہ نعمتیں ہوں گی، وہ رحمتوں کی بارش ہوگی کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا اور تیرے دل میں کوئی تڑپ باقی نہ رہے گی۔ سب تیری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری خوشنودی مزاج کا طالب، اس پر آپ (نازش ہو جائے گے ساتھ فرمائیں گے) میں تو راضی نہیں ہو سکتا، چونکہ آپ میری امت کے ایک ایک فرد کو بخش دیں۔ کہتے ہیں کہ آیت کریمہ

لَا تَقْضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

آپ کی امت کے ساتھ خاص ہے۔ لوحِ عالیہ اہلِ ولایت و السلام کی امت سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ

يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

نہوی کا عدہ کے مطابق حرفِ من، جمعِ غیض کا فائدہ دے گا۔ یعنی تمام گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں، غیض گناہ معاف کرنے کی بشارت ہے۔

اس بات یہ ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ ہوگا اور بقیہ امتوں کے باب میں عدل و انصاف کا فرما ہوگا۔ یہ امید یہ بشارت، تنبیہاں روں آئینے سرماہ ایمان ہے جب مہمانِ عزیز ہے تو اس کے طفلی بھی بہر حال عزیز ہوں گے۔

بندِ نو امید بٹائی کرتاں یارِ براندہ گرتاں سرورِ براندہ تکِ فرداتِ نخواستہ

بسی دے لوگو! ان کی امت میں داخل ہو جاؤ خود کو ان کے سپرد کر دو پھر سب آسان ہے، مشکل تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ان سے نسبت درست نہ ہو، اگر تعلق ٹھیک ہے تو پھر کیا فکر، انہوں کو تناء، ان پر اثر ایمان ہے تو پرکاو کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اثر ایمان کا فوراً مومن کے دل میں ہے تو مصیبت کی تاریکی آہی نہیں سکتی۔ بس ایمان کی فکر کرو، پھر فکر کسی بات کا نہیں۔ سفیان ثوری کو لوگوں نے دیکھا کہ ساری رات تڑپنے رہے کسی پہلو چین نہ آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ بے قراری کیوں ہے؟ خدا کا شکر کیجئے کہ تمنا ہوں سے آپ کا دامن داغدار نہیں۔ سفیان بولے کہ تمنا ہوں کا کیا غم، اگر پہاڑ برابر بھی گناہ ہوں تو خدا کی رحمت کے سامنے کاہ کے برابر بھی نہیں، فکر تو یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی ہاتے ہیں یا نہیں۔

ایمان جو سلامت بلب نور برہم
 احسن ذہن ہے جست و چالاکی کا
 (قلم زوق و شوق میں کہاں سے کہاں نکلا) حالانکہ شفاعت کے سلسلہ میں کچھ اور باتیں کہنا رہ گئی ہیں کہنا یہ ہے کہ شفاعت کے بہت سے مواقع ہیں سب سے پہلے اس مقام پر شفاعت ہوگی جہاں مخلوق حساب و کتاب سے پہلے کھڑی ہوگی۔ اس وقت کے پر آشوب اور ہولناک حالات کے غل کی اس میں تاب و طاقت نہ ہوگی۔ دوسرا شفاعت کا موقع، حساب میں سبکدوشی اور زبرد پونچھ گچھ سے محفوظ رہنے کی درخواست کے وقت ہوگا۔ کیوں کہ حدیث میں ہے کہ "جس سے بھی پوچھو عجم شروع ہوگی وہ ہلاک ہوگا۔ تیسرا شفاعت کا موقع وہاں ہوگا جب کسی کیلئے عذاب کے حکم کا منسوخ کرا یا منظور ہوگا۔ چوتھا شفاعت کا موقع وہ بھی ہوگا جب جہنم کے درکات سے گھو غلامی کی ضرورت ہوگی۔ پھر پانچویں شفاعت درجات کی بلندیوں اور حصول ثواب کیلئے بھی ٹاہری۔ اسے اس طرح سمجھئے کہ کسی مجرم کو بادشاہ کے سامنے لجا کر کھڑا کریں تو بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہو کر اس کی شفاعت کرے اور اس شفاعت پر اس مجرم کو بیٹھ جانے کی اجازت دے دی جائے اور پھر اس سے بات چیت، تحقیق و تفتیش شروع ہو، پھر وہ شاہی مقرب کھڑا ہو کر۔ غرض کرتے ہوئے عرض پورا ہو کہ حضور اس مجرم سے پوچھنا چاہتے ہو، اگر جو

نہایت سرسری طور پر۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ثابت ہونے پر جیل خانے بھیجے کا حکم تک کر دیا جاتا ہے لیکن کسی کی سفارش پر یہ حکم منسوخ کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ”قد خانہ“ میں رکھ کر کچھ سزا دینے کے بعد پھر نکالنے ہیں اور منصب بلند حلا کیا جاتا ہے۔ (بہر حال جس طرح دنیا میں سفارش کے یہ عام قاعدے اور دستور ہیں اسی طرح وہاں بھی شفاعت ہوگی) اس لئے تمام مسلمانوں کو آنحضور ﷺ کی شفاعت سے امید رکھنا چاہئے۔ انشاء اللہ آپ کی شفاعت پر قرب اور بہشت بریں کے اعلیٰ مراتب مسلمانوں کو حاصل ہوں گے۔

لعیب است بہشت اے خدا شناس برو کہ مستحق کرامت گناہ گارانند

آنحضور ﷺ کی شفاعت عام بھی ہوگی اور خاص بھی۔ آپ کی عام شفاعت تو تمام امت بلکہ تمام مخلوق کیلئے ہوگی اور خاص شفاعت کہ اہل مدینہؑ اور آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے والے یا آپ پر کثرت سے درود بھیجے والوں کیلئے ہوگی۔

شفاعت کی حقیقت: متفقین کہتے ہیں کہ شفاعت سے مراد اصل رحمت الہی کی وہ شعاعیں ہیں جو آنحضور ﷺ کے قلب مبارک پر بارگاہ قرب و عزت سے پڑتی ہیں اور پھر وہ ”قلوب صانی“ جو آپ کے قلب اطہر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ان شعاعوں کا معاملہ ایسا ہے جس طرح ایک جگہ پانی ہو اور اس کے کنارے پر کوئی دیوار ہو، آفتاب کی کرنیں اس پانی پر پڑ رہی ہوں، دور احمدیت سے رحمت کی شعاعیں اول اور بلا واسطہ آنحضور ﷺ کے قلب صانی پر پڑتی ہیں اور پھر آپ ﷺ کے واسطے سے دوسرے قلوب پر پرتو لگن ہوتی ہیں اور قلوب کا آپ کے قلب اطہر سے فیض یاب ہونا، اتباع سنت پر موقوف ہے جو جس قدر رحمت پر اداسیت رکھے گا اتنا ہی اس کے قلب کو آپ کے قلب کے ساتھ مناسبت اور گہرا تعلق ہوگا۔ ان پاک باطن لوگوں کی شفاعت و رفع درجات کیلئے مفید ہوگی۔ ورنہ تو صرف گناہوں کی مغفرت کے سلسلہ میں آپ کے ساتھ نفس ایمان میں بھی شریک ہونا کافی ہے۔ آنحضور ﷺ سے گہرا روحانی ربط پیدا کرنے کیلئے آپ پر مسلسل درود و صلوة کا بھیجنا بہت مفید ہے۔

سلي الله عليه وسلم لَمَّا وَنَهَاراً ظَاهِراً وَبَاطِناً كَلِمَا ذَكَرَهُ
الَّذَاكِرُونَ وَكَلِمَا غَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْمَغَافِلُونَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ.

نواشی

بندہ شریف جلد اولیٰ میں حدیث ابو ہریرہؓ کا آفری گھرا ہے کہ "یسلی کل شئی من الامان
الاعجب ذنبہ فیہ سرکب الخلق" ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ "کمال رسول
اللہ ﷺ یسلی شئی من الامان الایسلی الاعظم واسعد وهو عیوب الذنب ومنہ یسرکب
الخلق یوم القیامۃ" آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ انسان کے تمام اعضاء ختم ہو جائیں گے۔ موائے "عجب
الذنب" کے کہ قیامت کے روز ای سے قلوب کو تیار کیا جائے گا۔

عجب الذنب ریح کی ہڈی کو کہتے ہیں۔ ظاہر حدیث کے پیش نظر علماء امت کی علماء رائے ہے کہ یہ ہڈی
انسانی اعضاء میں سے محفوظ رہے گی۔ حزلی اور ابن عقیل اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابن عقیل کہتے ہیں کہ
عجب الذنب کا معاملہ بالکل عجیب ہے۔ خدا ہی بتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا ہو گا؟

۱۔ ابو نعیم مسلم بن الحجاج القشیریؒ (الوفات ۲۶۱ھ) وفات الامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بعد امت
رخوہ کی دوسری شخصیت جن کے مجموعہ حدیث کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی بلکہ بعض وجوہ سے ان کی مسلم
بخاری پر فائز ہے، ان کی روایات کے بعد ابو ہریرہؓ نے خواب میں دیکھا۔ حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے (میں) جنت کو میرے لئے مباح کر دیا ہے جہاں چاہتا ہوں حجرت ہوں، فرما اللہ تعالیٰ۔

۲۔ الادوار اور تذنی کی روایات سے مصر کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سنگ کے ہم شکل کوئی چیز ہے
جس میں چھوٹک ماری جانتے گی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مصر کی سب سے پہلی آباد
ایک اونٹ والا بنے گا، چڑاچے جن کو تیار کر رہا ہوگا، یہ اونٹ کہ آواز اس کے کان میں بڑے گئے۔ سختی
پے ہوئی ہو جائے گا اور اس کے بعد مصر پے ہوش ہو جائیں گے۔

۳۔ اصطلاح علماء میں پہلی مرتبہ مصر پچھلے کا نام و صفحہ اولیٰ ہے اور ہی کو اخصہ قیامت بھی کہتے ہیں
(قیامت کے معنی بدنے کے میں نہ کہ اس صفحہ پر سب پائے مر رہا میں گئے اس لئے اس کو صفحہ قیامت کہا
گیا) اور دوسری صورت پچھلے کا نام صفحہ ثانی ہے اس کو صفحہ احیا بھی کہا جاتا ہے (احیاء یعنی زندہ کرنا
کیوں کہ اس صفحہ پر سر کر بھی سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس لئے یہ صفحہ احیا کے نام کے ساتھ موسوم
ہوا)۔

۴۔ حدیث بخاری حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے منقول ہے جس کا ماحض یہ ہے کہ قیامت کے روز

آنحضرت ﷺ کی ممت میں سے ایک شخص کو تلوکی کے سامنے بلایا جائے گا اور پھر بتا دے گا یہاں کے احوال جو مد نظر تک پہنچا رہا ہے اس کے سامنے پیش کر دے گا۔ خداوند تعالیٰ دریافت فرما نہیں گئے کہ یہ تمام احوال سچے جو میری طرف منسوب کئے جا رہے ہیں کیا تو ان کا انکار کرتا ہے؟ تو انہیں انہیں کے گناہیں اس کے بعد اس سے پوچھیں گے کہ ان بد عملوں کے مقابلہ میں کیا تمہارا کھانا کھال بھی ہیں؟ اور پھر دیکھو اگر تمہارے گناہ انہیں اس پر خداوند تعالیٰ فرمائیں گے نہیں تمہارے کچھ اچھے اعمال عمارت پاس موجود ہیں اور حق تعالیٰ تم پر کوئی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد کاغذ کا ایک پرزہ نکالو گے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہو گا تو دیکھو یہ شخص اس پرزہ کو دیکھ کر بلائے گا اسے خدا ان سے چڑھے گا۔ ان کے مقابلہ میں اس پرزے کی کیا طاقت ہے؟ قربانیں گے کہ باپ بچہ پر کوئی ایسا بھی نہ ہوگی یہ کہہ کر کاغذ کا وہی پرزہ ایک پلٹ کر دیکھ دیا جائے گا تو یہ ایمان والوں والا پلٹ کر دیکھ کر روئے اٹھ جائے گا اور بھلاؤ راڈ پلٹ کر دیکھیں ہوگا۔ بچے دیکھ جائے گا اس حدیث میں بھلاؤ (پہرہ) کا لفظ آیا ہے اس لئے علماء دین کے یہاں یہ حدیث بھلاؤ کے نام سے مشہور ہے۔

۱۰ عالم آخرت کے بہت سے معاملات چلنے چلنے کا سبب حق اس دنیا کے معاملات سے تیار ہونے ہوتے ہوں گے۔ مثلاً آفتاب کے طلوع و غروب کے جو اوقات، علامات قیامت کے سلسلہ میں احادیث میں بیان کئے گئے ہیں اور سب اس حکم شمس سے کسی درجہ مختلف ہیں۔ اس لئے یہ بیان بدل کے تحقیق جو کچھ بتایا گیا اس پر کوئی حجت و احتجاج نہیں ہوگا۔

۱۱ صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری عرض کی مسافت طے اور حدن تک کی مسافت سے زیادہ ہے اہل تمام میں ایک جگہ کا نام ہے اور حدن جنوب میں ایک شہر ہے۔ وہ لوگوں میں گئی منزل کا نام ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام افغانیہ کے پھر اس کو چھوڑنے والے اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کے اختیار کرنے والے کو کوڑے۔ اس طرح چاروں گناہوں میں اس طرح اپنی اپنے تالاب سے فیر کے انسان کو ہانک رہا ہے۔ بعض علماء نے اہل شیعہ، خوارج و مشرک کو بھی اس میں شمار کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے آپ سے دریافت کیا کہ اس روز آپ کو کون کون سے گناہ ملنے لگے؟ جواب یہ فرمایا کہ تمہارے وہ اصحاب جو وضو نہ کر کے چلے جاتے ہیں اور روزِ جنوب روشن ہوں گے۔ انہیں اندھ کی روشنی میں میں تم کو پہچان لوں گا۔

۱۲ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب لوگ قبروں سے ٹھہرے دیار سے ہوں گے، ہر نماز کی امت کے تیروں کو اپنے منزل سے پانی پالے گا۔ یہ پانی کب پلایا جائے گا؟ آج سب کتابت سے پہلے یا بعد میں، پلما سرے کے لئے پرہیز سے قبل اس میں اختلاف ہے اور علامہ اہم امام علامہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن میں کوڑے جانی کڑوا نہیں بلکہ خیر شریعت ہے۔ اگر یہاں سے تو انہیں وہ کائناتِ ابدیت سے ہوگا اور اس کی مسافت کیفیات و غیرہ سب احادیث سے ہی ثابت ہوں گی۔ ہم حالِ حاضری کوڑے پر فہم نہ رکھنا ضروری ہے۔ صرف وہی جہ سے قرآن سے اس کائناتِ نازل۔ اس پر ایمان نہ لانے کیلئے کوئی کوئی وجہ نہیں بن سکتی۔

ایمان کیا ہے؟

۱۷۰۰ھ تک پیدا ہوئے اور اربعہ ۱۷۱۰ھ تک اقامت پائی۔

۱۷۱۰ھ تک پیدا ہوئے اور اربعہ ۱۷۱۰ھ تک اقامت پائی۔

۱۷۱۰ھ تک پیدا ہوئے اور اربعہ ۱۷۱۰ھ تک اقامت پائی۔

۱۷۱۰ھ تک پیدا ہوئے اور اربعہ ۱۷۱۰ھ تک اقامت پائی۔

جنت و جہنم

آیات و احادیث میں جس تفصیل کے ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر آیا ہے اس پر اس تفصیل کے ساتھ حقیقہ رکھنا چاہئے۔ دیکھنا یہ بات کہ جنت اور جہنم کہاں ہیں؟ تو اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنت آسمان پر ہے یا آسمان چہارم پر یا پھر۔ تو اس آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اسی طرح جہنم کے متعلق بعض تو کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے ہے علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنت و جہنم کے مقام کی تعیین کا علم خدا کے سپرد کرنا چاہئے۔ کیونکہ کوئی تحقیقی بات اس سلسلہ میں نہیں کہی جاسکتی ہے اور شرع مقاصد کی تصریحات یہ ہیں کہ اگرچہ ان دونوں کے مقام کی تعیین کے مسئلہ میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہے تاہم اکثر علماء اور محققین کی رائے یہ ہے کہ جنت آسمان پر عرش برہی کے نیچے ہے اور جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے لیکن مشکوک یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے:

وَجَنَّةٌ غَوْضُهَا النَّسْرُ وَالْأَرْضُ

اس آیت کے پیش نظر زمین و آسمان کے کسی متعین مقام پر جنت کے ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی اس تصریح کے مطابق اس قدر طویل و عریض عرصہ کسی ایک جنت یا ایک ہی جنت کیسے ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنت کا اس قدر طویل و عریض ہونا اس وقت پر ہے جبکہ زمین و آسمان دونوں کو باہم غلطہ منظر سمجھا جائے (ورنہ اگر زمین و آسمان متحدہ علیحدہ فرض کئے جائیں تو جنت کے یہ وسیع طویل و عریض سمجھ میں نہ آئیں گے) اور اس دینی اشکال کا معقول جواب تو یہ ہے کہ انسانوں کی نظر میں زمین و آسمان سے بڑھ کر عریض و

عریض چنے کوئی ہے ہی نہیں، اس لئے جنت کی وسعت کو سمجھانے کیلئے یہ جزایہ بیان اختیار کیا گیا ہے کہ گویا جنت کی وسعت کو بطور میاں فیہ سمجھانے کیلئے اس انداز سے متفکر کی گئی ہے۔ ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی اس قدر عریض ہو اور اصل بات تو یہ ہے کہ جنت کی وسعتوں کے متعلق صحیح علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں ہے جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت کا چھوٹے سے چھوٹے مکان دنیا بلکہ اس دنیا سے دس گنا بڑا ہوگا۔ تو اب کون کہہ سکتا ہے کہ بہشت کا طول و عرض وسعت اُچھائی کیا ہے؟

اعراف: ایک ایسے مقام کا تصور جو بہشت اور جہنم کے درمیان ہو، اور غصاوت پاکیزگی میں نہ بہشت کے مانند ہو اور نہ گویا گول عذاب و محن میں ووزخ کی نظر ہو، کسی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں بعض سلف سے منقول ہے کہ اعراف مشرکین کی اولاد اور اس زمانہ کی موحدین کیلئے جہنم کے دور میں کوئی نئی نہ آیا ہو، بنایا گیا ہے لیکن امام سبکی کہتے ہیں کہ حدیث میں اعراف کا اس طرح ذکر کہ کسی مستند عالم نے اس کو اختیار کیا ہو، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے اور قرآن کی یہ آیات کہ ”علی الاعراف رجال یعرفون کلًا بصبغہم سے اعراف کا ثبوت مشکل ہے کیونکہ یہاں اعراف سے مراد ایک لمبی دیوار ہے جو بہشت و وزخ کے درمیان ہوگی اور اس پر انبیاء، ملائکہ، شہداء، مومنین، علماء یا فرشتے، انسانی شکل و صورت میں موجود ہوں گے جو جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچانیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔

۱۔ اعراف، عرف لی جن ہے جس کے معنی بلند جگہ کے آتے ہیں، مگر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بلند غلاب ہے جو کہ عالم حق اور عالم ظلمات کے بالکل وسط میں ہے یہاں یا تو وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں بالکل برابر ہیں جو نہ بہشت میں جاسکتے ہیں اور نہ جہنم کا کدہ ان کے لئے جہاں یا اس جگہ سے فرار ہوں گے یا پھر نیک و نیک رہیں گے۔ قرآن کی سب سے زیادہ آیات سے اعراف کا ثبوت بجا پہنچا ہے کہ ”بصبغہم“ صحابہ ”و علی الاعراف رجال یعرفون کلًا بصبغہم“ ”و نادوا بالصخب الذلیل ان سبیم علیکم لم یدخلواھا و ہم یطمعون“ ”و اذا صرفت البصائر للقاء الصخب الذلیل قالوا: لا نجعلنا مع القوم الظالمین“ اسی طرح ان احادیث سے بھی جن کو سبکی نے پرورال فرہ میں ذکر کیا ہے اعراف کا ثبوت ملتا ہے اور اسی طرح تمام کتابت کیہ وغیرہ کی تصریحات نے بھی اعراف کا وجود ثابت کیا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ مقام پیش کیلئے نہ ہوگا۔ نہ صاحب کا اعراف کے متعلق یہ خیال جس کا اجماع اپنی تعریف میں آیا ہے عجیب و غریب ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بہشت و دوزخ اس وقت موجود ہیں۔ آدم و حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام کے واقعات سے ان کے اس وقت موجود ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اس وقت تو وہ موجود نہیں۔ قیامت کے موقع پر پیدا کر دی جائیں گی اور اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ جہنم اور بہشت بھی فنا نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کیلئے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ معدوم ہونے کے بعد جب دوبارہ وجود میں لائی جائیں گی تو اب معدوم ہونے کا کوئی امکان نہیں اب فنا و عدم کا کیا ذکر اب تو وہ وقت ہے کہ موت کو موت آئے گی۔

☆☆☆☆☆☆

علاماتِ قیامت

آنحضور ﷺ نے قیامت کے متعلق اور عالم آخرت کے احوال کے سلسلہ میں جو کچھ فرمایا ہے ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ سب کچھ صحیح اور پیش آنے والے واقعات کی بالکل صحیح خبریں ہیں، جنہاں کسی قسم کا کوئی شبہ اور شک نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب، آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا اور اسی دن توپ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔

بلاشبہ ایسا ہی ہوگا اس میں ذرا بھی شک نہیں یا درجالتعالیٰ کے خروج کے متعلق آپ ﷺ نے اطلاع دی ہے یا اسی طرح دہانۃ الارض کے سلسلہ میں آپ کی بیان کردہ تفصیلات ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق آپ ﷺ کی تصریحات ہیں یا تاریخِ مہم کے سلسلہ میں آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح بقیہ قیامت کی علامتیں جو کچھ آپ ﷺ نے بتائی ہیں وہ سب صحیح ہیں اور اسی پر کیا موقوف ہے بلکہ جو بھی خبر آپ ﷺ سے ہم تک پہنچی وہ حق ہے اور اس کے حق ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے۔

☆☆☆☆☆☆

حواشی

۱۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ مگر اس کو دیکھنے کی پھر ایمان لانے کی اگر اس وقت کا ایمان متقبل نہ ہوگا۔ احادیث میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ ذی الحجہ کی صبح تاریخ ہوگی اچانک رات نہایت لمبی ہو جائے

گی۔ سچ چاند نکلیں گے چمک چمک رہے۔ ہر بندہ جنگل میں جانے کیلئے بے چین ہوں گے۔ مگر اس رات کی دراندازی سے ٹک دل ہوں گے۔ ہر شخص کی زبان پر تو یہ استغفار ہوگا جب یہ رات شمس یا چاند راتوں کی برابری میں ہو جائے گی۔ آفتاب بہت بے غوری کے ساتھ جیسا کہ گھن کے وقت میں ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور آواز بلند ہو کر جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے مغرب ہو جائے گا اور پھر حسب معمول مشرق سے طلوع ہوگا لیکن اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا اور نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ یاد رکھنا چاہئے کہ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا محال فحش ہے۔ خدا کو ہر قسم کی قدرت ہے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں اور غبار ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بالکل رات معلوم ہوگی جب یہ گرد و غبار جھٹ جائے گا تو اس جھٹ آفتاب مغرب ہوتا معلوم ہوگا۔ جیسے والے بھیجیں گے کہ مغرب سے نکلا ہے۔ یہ تاویل انہیں لوگوں کیلئے کا آمد ہو سکتی ہے جو خدا کی بے پرواہی و قدرت کو کھ دھڑکی نظر سے دیکھتے ہوں۔

ج۔ یہ شخص قسم پر سورت ہوگا۔ احادیث میں ہے کہ اس کا لقب نبی ہوگا۔ اس کی واپسی آگہ کافی ہوگی اور انگوٹھ کے دانے کے برابر اس میں خاتم ہوگا۔ مشعلوں کی طرح اس کے بال نہایت چمک رہے ہوں گے۔ ایک گدھے پر سوار ہو کرے گا اور پیشانی کے بالکل دوسا میں نر لکھا ہوگا۔ جس کو ہر شخص چڑھ سکتا ہے۔ تک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ مسلمان کے ستر برابر یہودی اس کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو روز کے لیے گا اور ایک بہشت ہوگی جو در حقیقت باغ ہوگا۔

بخاری و مسلم میں ہے جس کو یہ بہشت کے گاؤں جنم ہوگی اور جس کو یہ روز کے گاؤں اپنی تاثیر کے اعتبار سے بہشت ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر بعض عجیب کرشمے ظاہر ہوں گے۔ یہ در حقیقت استہراج ہوں گے اور خدا کے ہاتھ پر استہراج عقلاً و شرعاً ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وہ حال دوسرے مشق ہے جس کے معنی تلبیس و ذکر کے آتے ہیں۔ اس طرح ہر مکاد آدمی کو دہل کر سکتے ہیں لیکن یہ موجود شخص آغوش و بھروسے کی اطلاع کے مطابق ایک ہی ہوگا۔

ج۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی روز یا اس سے اگلے دن یہ جانور مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ سے لٹکے گا۔ یہ لوگوں سے بہت جیت کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ حوٹن کے چم۔ ہر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے منور ہو جائیں گے اور کافر وہی آگھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔

ج۔ وہاں کے خرون کے بعد امام مہدی و مشق کی جامع مسجد میں نماز کیلئے کھڑے ہوں گے کہ نیک ایمان طلبہ اسلام آسمان سے ویش کی جامع مسجد کے مشرقی کنارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر چھوئے ہوئے نزل فرمائیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام مہدی کی معیت میں وہاں پر تہجد پڑھیں گے اور وہاں میں جو کہ شام میں کوئی پہاڑ یا گھاٹی ہے پتھر کر دیں گے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ امام مہدی نور منی و مدیہ و مصلح ہیں ان دونوں کو ایک سمجھنا شروع غلطی ہے۔

ایمان کی تعریف پر ایک تفصیلی نظر

ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنحضور ﷺ کو صادق و صدوق سمجھیں، آپ کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھیں اور زبان سے اس کی گواہی و شہادت دیں۔ ایمان کی حقیقت اصل میں ”تصدیق قلبی“ ہے اور رہا زبان سے اس کا اقرار کرنا تو یہ اقرار صرف اس لئے ہے تاکہ ظاہر میں اب آپ پر مسلمان ہونے کے انجام جاری کئے جاسکیں اور یہ بھی ہے کہ زبانی اقرار و تصدیق قلبی کی علامت بھی ہے کیوں کہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر کوئی شخص گو کہ ہے یا جبراً اس سے کہہ کر کو کہا یا کیا یا پھر زبان سے اقرار کرنے کی اسے مہلت نہ مل سکی لیکن اس کے قلب میں تصدیق موجود تھی تو ایسی تمام صورتوں میں زبانی اقرار کی ضرورت نہ ہوگی۔ محدثین کے یہاں ایمان کے تین اقسام ہیں۔

تصدیق اقرار عمل، اسی لئے وہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایمان، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا نام ہے اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ اختلاف کبھی لفظی ہے اس سے زیادہ دور کچھ نہیں کیونکہ جو کچھ محدثین کہتے ہیں کمال ایمان تو حقیقت یہی ہے، بے عمل کا ایمان بہر حال ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ ایمان، تصدیق قلبی کا ہی نام ہے، اعمال اس کی حقیقت میں داخل نہیں۔ اگرچہ کمال ایمان، اعمال صالحہ سے وجود میں آتا ہے۔

ایمان کی مثال: آپ سمجھنے کیلئے، ایمان کو ایک درخت سمجھئے کہ تصدیق اس کی جڑ ہے اور اعمال و طاعات جو اس تصدیق کے ثمرات و نتائج ہیں، شاخ و برگ، گل و میوہ کے مشابہ ہیں۔ کہنے کو تو اس درخت کو بھی درخت کہتے ہیں۔ جس میں نہ برگ، نہ دھار ہو نہ شاخ، نہ گل ہو لیکن درحقیقت درخت وہی ہے جس پر پھل بھی ہوں اور پتے بھی۔ گل و شگونے بھی ہوں اور شاخ بھی۔ اسی طرح بس ایمان ہے کہ ناقص ایمان کو بھی ایمان کہیں گے لیکن کامل تو وہی ایمان ہوگا جس کے ساتھ اچھے اعمال کا حسین جوڑ بھی ہو۔ دیکھئے قرآن مجید میں ہے کہ:

ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات

جو ایمان لائے اور اعمال اچھے کئے اس سے ایمان اور اعمال دونوں ایک دوسرے کے معارف صاف معصوم ہوتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ نذیر کے پاس یہ چیز بھی ہے اور فلاں چیز بھی، تو آپ فوراً سمجھیں گے کہ نذیر کے پاس دو علیحدہ جنس کی چیزیں ہیں، اس کلام سے یہ سمجھنا کہ وہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں عرف عام میں قطعاً غلط ہوگا۔ بس اسی طرح ایمان اور عمل بھی دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ تاہم ایمان کو کمال بھی ہے کہ اعمالی حسنہ اس کے ساتھ جوڑا جاوے۔ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایمان محض آخوندیہ کے سپنا جاننے کا نام نہیں ہے۔ تصدیق اور چیز ہے اور یہ علم کہ آپ صادق و معصوم حق تھے۔ قطعاً آپ دوسری شے سے۔ تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ آپ میں افواہان و قبول ہو، اسی مفہوم کی ادا ہوگی فارسی میں (مگر دین) سے ہو سکتی ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل قبولیت کے رنگ میں ڈوب جائے اور یقین کی تجلیات کا مظہر آپ کا وطن ہو، رہا علم تو وہ صرف جاننے کا نام ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، سادہ عرب اور خصوصاً ان کی کتاب آپ کے متعلق خوب جانتے تھے کہ آپ ہی خادمہ الانبیاء ہیں۔ بلکہ آپ کی اقیقت اولاد سے بھی زیادہ دن کو حاصل تھی۔ ”بصر ہوند کسا بصر ہوند ایناء ہم“ آپ کا ایک ایک وصف، خصوصیات، امتیاز، سیرت و عادات، و خصال، جائے پیدائش، وطن کون سی چیز ایسی تھی جو ان کی کتابوں اور زبانوں پر نہیں تھی۔

ایمان کیا ہے؟
 موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں مدینہ میں آ کر صرف وہی شوق و ذوق میں قیام کر رہے تھے کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتے کہ اترقم کو اس موعود نبی کا وقت مل جائے تو تم ان کی حمایت و نصرت کرنا۔ ہمارا ان کو سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ ہم ان پر ایمان لائے۔

پوری تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہود سے زیادہ آپ کے سلسلہ میں معلومات کسی قوم کی نہ تھیں لیکن جب نبوت کا یہ مہر منہر کفر و جہالت کے بادلوں کی اونٹ سے عالم پر نور ٹھن ہوا تو بد بختی نے اپنے قدم جمائے۔ غیظ یہود کی بھیر توں پر ایسے پردے پڑے کہ حسد و عناد کی راہ میں پڑ کر آپ کا صاف انکار کر بیٹھے۔ ان تمام حقائق کے پیش نظر آپ تصدیق اور علم میں فرق خوب کر سکیں گے۔ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ عقل و علم، ہدایت رہائی اور توفیق الہی کے بغیر ذرا بھی کام نہیں آتے۔

وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا مِغْفَافًا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّغُلُوِّهِ
 اور اراک ظلم و کبر اس کا انکار کر بیٹھے۔ حالانکہ ان کے دل اس پر یقین رکھتے تھے۔
 اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ نعوذ باللہ من علم لا ینفع و قلب لا یستشعر جس علم کے نتیجہ میں حق کی راہ سامنے نہ مل کر نہ آجائے وہ ظلم علم نہیں بلکہ کلی جہالت ہے۔
کیا ایمان میں کمی و زیادتی ہوتی ہے؟

ایمان سے متعلق مباحث میں یہ ایک اہم سوال ہے کہ ایمان میں زیادتی و کمی ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بہت مختصر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کی حقیقت، صرف تصدیق قلبی ہے اور تصدیق قلبی ایک ایسی شے ہے جس میں تعدد قطعاً نہیں تو معلوم ہوا کہ ایمان میں زیادتی و کمی بھی نہیں ہوگی۔ زیادتی و کمی من چیزوں میں ہوتی ہے جن میں تعدد و تفرق ہو۔ ہاں اگر اعمال کو ایمان کی حقیقت میں تصدیق کے ساتھ شمار کیا جائے تو پھر اعمال کی زیادتی و کمی سے ایمان میں بھی ضرور فرق پیدا ہوگا لیکن اعمال جیسا

کہ بتایا گیا ایمان کے اجزاء میں داخل نہیں ہیں تو ان کی کمی و بیشی سے کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ اس تفصیل سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ امام اعظمؒ کا ایمان کے متعلق یہ کہنا کہ تہ وہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے۔ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے راست ہونے میں کیا شبہ ہے؟

امام اعظمؒ نے اپنے اس مختصر کلام میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی یہ رائے کہ اعمال ایمان کے اجزاء میں داخل نہیں ہیں ٹھیک اور درست ہے۔

ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایمان و اسلام میں کوئی فرق نہیں لیکن اس کے باوجود ایمان سے عموماً تصدیق قلبی و احوال باطنی مراد ہوتے ہیں اور اسلام سے اکثر و بیشتر ظاہری اطاعت اور فرمانبرداری مراد لی جاتی ہے قرآن کریم کی اس آیت سے کہ:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ لَكِن فَوَلَّوْا أَسْمَانَا (معرآن اہم)

”اور کہتے ہیں تنواری کہ ہم ایمان لائے تو کہہ کہ تم ایمان نہیں لائے پھر تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔“

نہیں حقیقت سامنے آتی ہے۔ حاصل اس تفصیل کا یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے اور مومن مسلمان بھی ہے۔ ان دونوں میں کوئی سفارت و اختلاف نہیں۔
ایک اور بحث: ایمانیات کے ذیل میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ”خدا نے امر بہ باتو میں مومن ہوں۔“ اختلاف اس قول کی اجازت نہیں دیتے اور شوافع کے یہاں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر آپ نور سے کام لیں تو معلوم ہوگا کہ دونوں جماعتوں کا یہ اختلاف محض لغوی ہے۔ حقیقت یہ بھی نہیں دیکھنے امر کوئی شخص نہ کہ وہ بال جملہ دہرا کر ایمان و تصدیق میں شک و تردید کا اظہار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس جملہ کا زبان پر لانا جائز نہیں ہو سکتا اور اگر خدا کے ذکر سے حصول

عقائد اسلامی میں یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ "باس" کا ایمان غیر مقبول ہے، اس کے معنی شدت اور عذاب کے ہیں لیکن یہاں پر اس سے مراد کرات موت اور انوار آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہے۔ یہ مناظر موت کے وقت، آنکھوں کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

ربنا ابصرنا وسمحننا فارجعلنا نعمل صالحاً انا موقنون.

”اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی، ہم کو یقین دلاؤ۔“

یعنی اے خدا! آج ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا ہمارے کانوں نے سن لیا اور ہم کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ میرے پیغمبروں نے ہم سے کہا تھا سب ٹھیک تھا اور اس میں کوئی بات بھی غلط نہ تھی۔ اے اللہ! تو ہم کو دنیا میں بھرنے بیج دے۔ ہم وہاں اچھے عمل کریں گے اور ثواب کے مستحق ہو کر آئیں گے۔

دیکھئے کس قدر کھلا اعتراف ہے قبولیت حق کا کیسا اعلان ہے اور ایمان کا کتنا
 وادھ کھلا اظہار ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت نہ ان کا یہ ایمان قبول ہوگا نہ یہ
 اعتراف و تابت ذرا بھی کام آئے گا۔ تمام انسان اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ”حالت
 ہاس“ کا ایمان قبول نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کرتے ہیں۔
 بشرطیکہ غرغره کے وقت میں توبہ نہ کی ہو۔ غرغره سے مراد نذر و جان نکلنے کا وقت اور روح
 کا حلق تک پہنچ جانا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ: **طَلَسْمَ يَكُ يَسْغَمُهُمُ اِيْمَانُهُمْ**
عَاوَنُوْا مَعَنَا۔ یعنی عذاب الہی کو چشم خورد کیلئے پرا ایمان لانا کیا قاعدہ رکھتا ہے؟ کچھ
 نہیں۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے کہ:

وَلَيْسَ الْعَرَبُ لِلْغَنِيِّ عِمَاوَنُ الْمَسِيْنَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدُهُمْ

الْمَوْتُ قَالِ اَلِى تَبْتَ اَلْاَنَ۔

”ان لوگوں کی توبہ، توبہ نہیں، جو برائیاں براہ کرتے رہے اور جب آپہنچا۔ موت تو
 ہوسکے کہ ”توبہ ہے میری۔“

اس آیت ربانی سے ہمارا مدعا بخوبی ظاہر ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حالت ہاس سے
 علامات قیامت، مثلاً طلوع شمس، مغرب سے کوئی شخص مراد لے، چنانچہ بعض مفسرین نے
 حالت ہاس کی تعین طلوع شمس اور جانب مغرب سے کی ہے، لیکن یہ آخری آیت تو بالکل
 صاف اعلان کرتی ہے کہ سکرست موت کے عالم میں ایمان لانا ذرا بھی مفید نہیں ہے۔ یہ
 دلائل جو قرآن و حدیث سے جمع کئے گئے ہیں ان کی روشنی میں آسانی فیصلہ کیا جاسکتا
 ہے کہ حالت ہاس اور غرغره میں گناہوں سے بھی توبہ کرنا مقبول و بار آور نہیں ہے۔
 جیسا کہ اس حالت میں ایمان کوئی قادمہ بخش نہیں تھا۔ اشاعرہ، ماتریدیہ و فقہاء کی کثیر
 جماعت کا یہی خیال ہے۔ لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت کی یہ رائے ہے کہ حالت ہاس
 میں گناہوں سے توبہ اگر کی جائے تو قبول ہوگی لیکن ایمان اس حالت میں قطعاً قبول نہیں
 ہوسکتا۔

حواشی

۱۔ سورج پر حضرت الطلام مولانا سید محمد نور شاہ خمیری کی تصدیقات بھی سامنے نہمی جاتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ: تحقیقات ایمان اللہوند تعالیٰ سے اس کی اطاعت کے التزام کا ایک سبب دے ہو اور غلامی صاحب اس سبب کی دفعات ہیں اور خارج ہے کہ وہ التزام ایک اور سبب ہے۔ جس میں جوئی، تھیں، درودی و نقصان کا امکان نہیں۔ قرآن کریم نے جا جا ایمان کو بعد اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ "ان الذین یلتصقون بعدہ اللہ من بعدہ"۔

۲۔ سیدنا امام الکشمیری نے کیا خوب فرمایا ہے کہ: "ایمان کا زبرہ جانا، یقین کرنا یا تصدیق کرنا ایسا نہیں ہے کہ ایمان تمام سے ایمان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی بلکہ صحیح تر یہ لگتا ہے جس کا مفہوم التزام طاعت بھی ہے، شاعر کہتا ہے۔

اتقی علی توکل کسر ہے تم میں کہا نہیں سامنے تم کی کا
جناب مولانا پیر جام صاحب حضرت الطلام سید محمد نور شاہ صاحب خمیری کی پورے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

اردو اس حضرت کے حضرت: سیدنا (مولانا محمد نور شاہ کا ایک پیر محمد جی اس سادہ تفصیل سے ہے
نماز ترک ہے۔ (ترجمان القرآن جلد نمبر اول ص ۷۷)

۳۔ حضرت الطلام مولانا سید محمد نور شاہ خمیری مرحوم لکھتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی وہی کا قول امام اعظم کی طرف منسوب ہے۔ اس میں کافی تردید و تباہان ہے کیونکہ امام صاحب سے اس مسئلہ میں کوئی حقیقی بات نقل نہیں کی گئی ہے۔ فقہا کبیر میں اگر وہ امام صاحب کی ایسی رائے نقل کی تھی ہے لیکن فقہا کبیر امام صاحب کی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے شاگرد اور متبع تھے کی تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے خود فقہا کبیر کے متعدد نسخے دیکھے تو انہیں انہوں میں مضامین کا خلاف پایا۔ جس کے بعد ہم ان سے یہ پوچھا گیا یا تم کہتے ہو کہ فقہا کبیر امام جیسے تھے درجہ جامع کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ بلکہ کتاب لغز و اعظم و سبب ضمیر نور کبیر بھی آپ کی تصانیف میں لکھی جاسکتی ہیں۔ اس بناء پر ایمان کے حلق امام صاحب کی یہ رائے معلوم نہیں ہوتی مگر ابو محمد ہاشمی نے سوطی شرح میں اس قول کو امام صاحب کا قول قرار دیا ہے اور ابو بکر ہاشمی نے حد تک اسے عقائد در ثلثہ میں لیا۔ ان کے اب امام اعظم کے مذہب کی اس طرح تفصیل کی جائے گی کہ امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کا تمام اہل ایمان میں فقہا کبیر کی حیثیت سے موجود ہے اور جس پر ایمانی اخوت کا دار ہے۔ یہ ایمان زیادہ ضرور کم نہیں ہوتا۔ البتہ طاعات اور احکامات کے اعتبار سے ایمان میں کمی اور بیشی ضرور ہوتی ہے۔ امام صاحب ان سے انکار نہیں کرتے۔ اس طرح امام ہاشمی اور امام اعظم میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا ہے۔ (فیض البرکاتی ملتصاح ج ۱ ص ۶۷)

۴۔ (امام الکشمیری کی تصنیف میں کہ تصدیق حق تھا جب پھرت کر جوارح پر مودود ہو جائے تو اس کا نام اسلام ہے اور اسلام جب وہی میں خرمنے تو ایمان کے نام سے موسوم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک حق حقیقت ہے لیکن اختلاف مطلق ہے ان کے امام مختلف ہو گئے اور اگر ایمان صرف قلب ہی میں ہو اور اسلام عقل، عدا، برائیاں ہو تو یہ فرق حقیقتی ہے۔ اب اس میں اتحاد ہو گا۔ (فیض البرکاتی ج ۱ ص ۶۷)

besturdubooks.wordpress.com

لَاعِزَّهُ اللهُ نِكَالُ الْأُخْرَةِ وَالْأُولَى.

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ:

یعنی قوم کی پیشوا کی کرتا ہوا اے گا اور پھر ان کو جنہم میں اتار دے گا۔

جس شخص کو زبان عربی اور اس کی نزاکت سے ادنیٰ درجہ کا بھی سمجھا ہے وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب صاف یہی ہے کہ سردار بن سُر، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہو گا اور ان سب کے ساتھ خود بھی جہنم رسید ہو گا۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ قوم تو جہنم

۲۔ **فرعون** شاہانِ مصر کا لقب ہے کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں۔ جن ہزاروں سال مسیح سے شروع ہو کر جبہ سکور تک قرائع کے نفس خاندانِ مصر پر خضراں رہے۔ فرعون کو کسی سے تحقیق عام مفسرین کی رائے ہے کہ یہ یحییٰ عیسیٰ کے خاندان کا ایک فرد تھا۔ اس کا نام ولید بن معصب بن ربیع بن جلیان تھا ہے۔ اور اب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ اس کا نام ربیع بن جلیان اور جلیان کنیز نے اس کی کنیت اور جلیان بنی ہے جسے جدیدہ غیظیات اور عبادت کو سامنے رکھنے کے بعد مصری تحقیق ایک نئی تحقیق عین کی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا فرعون ریسیس ثانی کا بیٹا تھا ہے جس کا دور حکومت ۱۲۵۰ ق م سے شروع ہو کر ۱۲۵۰ ق م پر ختم ہوا ہے۔ اس تحقیقی روایت سے متعلق اور پروفیسر احمد قندی کا ایک مستقل مضمون بھی شائع ہوا ہے۔

کا کندہ بن جائے گی اور فرعون آئندہ جنم سے صاف نکل آئے گا۔ حدیث میں امراء العیسٰی کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تمام شعراء کو ماتھ لے کر جہنم میں سیدھا جائے گا۔ ”یقلعہم الشعراء الی النار“ اس کا بھی مضرب نہیں ہے کہ امراء العیسٰی بھی جہنم ہی میں ہوگا یہ معنی تو کوئی بھی نہیں لیتا کہ وہ خود بج چائے گا اور یا تو شاعر جہنم کا وعدہ من نہیں کئے۔ اسی طرف یہ بھی ارشاد ہے کہ:

لما منکبر هو وجنوده فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینال

یرجعون (انقرآن: تکویم)

”اس نے اور اس کی فرج نے ناحق زمین میں غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور مجھے کہنا کو ہماری طرف لوٹا نہیں ہے۔“

یعنی فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق فتنہ و فساد کیا اور یہ بھی سمجھے کہ ہم کو خدا کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ: ”فاخذناہ و جنودہ فسنناہم فی القیم“ یعنی ہم نے ان کو قبر و مذابح کی رفعت میں بہترین اور اس کو اس کے لشکر کے ساتھ دریائے خون میں اٹھا ڈالا۔

”فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین“ جی، دیکھو ظالمین اور تکبرین جو کہ خدا اور اس کے پیغمبر کے ساتھ کبر و عناد کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اس کی پاداش میں دیا اور آخرت میں کس طرح رسوا کئے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ: ”وجعلناہم النعۃ یلذعون الی النار“ فرعون اور اس کے لشکر کو جہنمیوں کا امام اور رہنما بنا دیا گیا ہے۔ وہ سب جہنم کی جانب جائے گا۔ ”ویوم القیامۃ لا ینصرون“ قیامت کے روز نصرت و مدد نہ ہوگی۔ بلکہ وہ رسوا اور ذلیل کیا جائے گا۔ ”واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنۃ“ دنیا میں اس پر اور اس کے لشکر پر لعنت کی گئی ہے۔ ”ویوم القیامۃ ہم من المغبورین“ اور

۱۔ عرب جو غیبت نامہ شاعر اس کا امام تھے اور یہ کام پختہ قبیلہ کندہ میں یہ خود کا نواز اور تمام عام طور پر امراء العیسٰی کے امام سے مشہور ہے۔ آنحضرت ﷺ نے بعض ذکات الملک عطیل بن فریاس سے۔ یعنی (میں انواری) اور ایک خاص و خاص سے ہمت زہاقران (آلوان داہ) بھی اس کا لقب ہے۔

ایمان کیا ہے؟

قیامت میں وہ اور اس کا لشکر ذلیل و خوار ہوں گے۔ قرآن کریم کی یہ مختلف آیات جو ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرعون کی یہ حالت ہے اور اس کے انجام کی یہ تصویر ہے جو قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یقیناً اگر وہ مسلمان ہوتا اور دنیا سے بحالت ایمان فطرتاً تو کبھی بھی قرآن اس کے خلاف فیصلہ میں اس کو پیش نہ کرتا۔

یہ ممکن ہے کہ آپ اس کے لشکر و اسکی رگوں کو علو و ظلم کو دنیا کی حالت اور ماضی کی ایک داستان پر محمول کریں لیکن دریافت یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہ: ”وَالْقَیَیْمُ، هُم مِّنَ الْمُقَدَّرِ حِیْنَ“ کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اور اگر ان آیات میں صرف اس کا لشکر ہی مراد لیا جائے اور فرعون کو استثنا کرنے کی کوشش ہو تو وہ آیات جن میں لشکر اور فرعون دونوں کا پہلو بہ پہلو ذکر ہے اس کی آپ کیا تاویل کر سکیں گے؟

میری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا کہ اگر وہ مسلمان تھا، مومن تھا، ایمان اس کا قبول تھا، تو اب اس کی شرف قبولیت حاصل کر چکی تھی تو پھر اللہ نے اس کی تعریف میں کیوں نکل کیا، اور اس کے حسن انجام کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ اس حقیقت کو چھپانے میں آخر کیا راز تھا؟ یا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہئے تھا کہ فرعون ہمارا ایک ایسا بندہ تھا جس نے عمر بھر کفر و عصیان کیا لیکن آخر وقت میں ہماری مدد اور توفیق اس کے شامل حال ہوئی اور اچانک کفر کا یہ امام، ایمان کا متادین بن گیا۔ لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر فرعون کی مذمت کرتے ہیں اور کسی موقع پر بھی ایمان و اسلام کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ہاں یہ ایک معنی:

حَتَّىٰ إِذَا مَرَّكَ الْعُرْفُ قَالَ احْمِمْ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي احْمَمْتَ بِهِ بَنُو

إِسْرَآئِیْلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ.

”جب فرقہ ہونے لگا تو بولا کہ میں بھی اسی معبود پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی

اسرائیل ایمان لائے۔“

لیکن اگر اس آیت کے سیاق و سباق پر بھی غور کیا جائے تو یہ حقیقت خوب کھر کر

ایمان کیا ہے؟ ۴۳

ماننے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعون کے ایمان کو قبولیت کا جامہ پہنا نہیں پہتا رہے ہیں بلکہ یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ عمر بھر اس ظالم نے انگہار و عناد سے کام لیا۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اس کیلئے اور اس کی قوم کیلئے بلاست کی ہدوعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب الہی مسلط کر دیا گیا۔ جب اس نے اپنی چشم سر سے عذاب کو دیکھا تو ایمان لانے کیلئے تیار ہوا حالانکہ اس وقت کا ایمان کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آج قدرت کے عذاب کا زیادہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بتا تو سہی وہ کفر و عناد کیا ہوا۔ غمزدہ و ناساد کی وہ تمام سنشیں جن کا تو نام تھا آج انہیں کیوں بھلائے ہوئے ہے۔ آج ہم تجھے دنیا میں بھی رسوا کر کے چھوڑیں گے۔ اس طرح کہ تیری نفس دریا کی گہرائیوں سے اچھل کر، دریا کی سطح پر تیرتی نظر آئے گی، دنیا دیکھ لے گی کہ اس بد بخت کا انجام کیا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور اپنی زندگی اللہ کے مقابلہ میں تکبر و غلو کے ساتھ گزاری۔ یاد رکھو! ایسے گور بختوں کا حشر دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب الیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ۔

فأخذه الله نكال الأخوة والأولیٰ ان فی ذلک لعبرة لمن ینشی.

”اللہ نے اس کو لہر لہر آ کر نین کیلئے سرمایہ و عبرت بنادیا۔ بے شک اس کے

انجام سود خاتمہ میں ڈرنے والوں کیلئے عبرت و ہمسائے کے سامان ہیں۔“

بعض خوش فہموں نے فرعون کی بیوی آسیہ کے اس قول سے کہ ”فسرت عین لی و لک لا محفلوہ“ (یعنی اس نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ (موسیٰ) میری اور تیری آنکھوں

۱۔ (مصر کے کاتب خانہ میں فرعون کی قبر آج بھی موجود ہے۔ محمد احمد عدوی نے اپنی تصنیف ”دعوات الہامیہ“ میں لکھا ہے کہ ”اس کی قبر کی خاک کے سامنے کا حشر نہیں ہے، کافراور ایمانی کی جھلک و خیر و شر غائب کیا ہو۔“ لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی قبر کو فرعون اور غبار و غلو کا نشان ہے۔ اور وہ بھی صحیح مشہور ہے کہ ”اس خاک نہیں کھنڈے دوں گا۔“ فرعون کی قبر کی قبر کو صرف خاک کو نقصان پہنچا کر اس کے اکھبر و غلو کی بڑی کاست دینے کا اجہرام کی باب اشارہ ہے۔ یعنی وہی خاک جو دنیاوی زندگی میں سب سے اونچا درجے کی خواہش مند ہے، آج ہدیٰ نفس ہو جاوے لیکن فرور و بکھر جائے، کیا نشان بنی نہیں ہے۔

کی ٹھنڈک ہے اس کو قتل مت کر) استدلال کیا ہے کہ فرعون مسلمان تھا، کیونکہ آسہ موسیٰ کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ذیہبر ایک مسلمان ہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ استدلال قطعاً وافی ہے، کیونکہ آسہ کا فرعون کے حلقے یہ سمجھنا کہ موسیٰ اس کیلئے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں آسہ کے فرعون کے بارے میں حسن ظن سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، یا (اگر ایسا کوئی شخص فی الواقع عارضی طور پر فرعون کیلئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا) تو اس میں حکمت یہ تھی کہ موسیٰ ایک ظالم کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں، اس طرح اس کے ہاتھ سے فزع نہ ہوں جیسا کہ وہ دوسرے بچوں کو تہ تیغ کر رہا تھا، یا موسیٰ کو فرعون کے خونیں ہاتھوں سے بچانے کیلئے آسہ کی ایک تدبیر تھی۔ کیونکہ وہ اپنی فراست اور الہام سے شاید موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مستقبل کی کچھ حد تک تصویر دیکھ چکی تھی۔ آسہ نے موسیٰ کو ٹھنڈ یا اس کا انجام کیا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کی اطلاع دیجے ہوئے فرمایا ہے کہ:

فَانْقُطِعْ اِلٰی فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَوْحُشًا

”پھر اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ: وہ ان کا دشمن اور کڑھانے والا“

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرعون مسلمان نہ تھا کیونکہ اگر مسلمان ہوتا تو کوئی بھی ذیہبر کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون سے موسیٰ کی عداوت صرف دنیاوی زندگی میں تھی۔ لیکن یاد رکھئے کہ اس کے حراب میں ہم بھی یہ کہیں گے کہ پھر موسیٰ فرعون کیلئے آسہ کے کہنے کے مطابق آنکھوں کی ٹھنڈک صرف اسی زندگی میں تھے، اس دوسری زندگی میں دائمی عداوت لوٹ آئی ہے۔

آسہ کے اسلام و ایمان کے حلقے یہی کہا جاتا ہے کہ وہ غیہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتی تھیں۔ اس لئے کہ یہ سوزہ مسلہ ہونے کی بنا پر موسیٰ ان کے دشمن نہیں ہو سکتے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ فرعون کی مملکت اور ظاہری شان و شوکت کا خاتمہ بہر حال آسہ کا بھی تصدق تھا۔

یہ شاد صاحب کا مطلب ہے کہ ہر دفریق کے استدلال کے نتیجہ میں بات محکم پھر کہ صرف دنیاوی زندگی تک رہ جاتی ہے۔ یعنی اس عالم میں یا موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کیلئے عداوت ثابت ہوگی یا سورت و آخرت بعد ازاں کے معاملہ ہونے کی بنا پر عداوت ہی ثابت ہوگی اور نہ اختلاف و جھگڑت، رہا آخرت کا معاملہ تو اس میں موسیٰ و فرعون کے باہمی اختلاف کو عداوت کے رنگ میں دکھانے کیلئے قرآن کریم کے دوسرے آیات مطلوب ہوں گے۔

ایمان کیا ہے؟

۹۵

بہر حال قرآن کریم سے فرعون کے متعلق جو نظریہ مختلف آیات کو سامنے رکھ کر بنایا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ احادیث، اجماع امت، صحابہ رضوان علیہم اجمعین، تابعین، علماء مجتہدین وغیرہم سب فرعون کی صفات و گمراہی، کفر و عداوت پر متفق ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر احادیث و قرآن کے کسی بھی بیانیہ بیان سے فرعون کا ایمان مفہوم ہوتا تو ہرگز ہرگز کفر و منہ دہی اس کی شخصیت ضرب القتل نہ ہوتی۔

روایت میں ہے کہ جب ابو جہل فرعون بدر میں مارا گیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ”اس امت کا فرعون آج ختم ہوا“۔

اگر فرعون اس دنیا سے بحالت ایمان اٹھا ہے تو ایک شقی ازل (ابو جہل) سے اس کو تشبیہ دینا کب درست ہوتا۔ اگر کوئی خوش فہم کہے کہ فرعون کو ابو جہل سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ اس کے زمانہ حیات کو سامنے رکھ کر درنا انجام فرعون اور ابو جہل کا مختلف ہے۔ تو سن لیجئے کہ شریعت میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص کو توبہ کرنے کے بعد اسلام لانے پر برا بھلا کہا گیا ہو۔ کیونکہ مشہور ہے کہ اسلام پہلی زندگی کے تمام بڑے آثار کو دھوا دھاتا ہے اور کفر کے امام، شرک کے مناد جو آنحضور ﷺ سے کھلی عداوت رکھتے تھے جب خلاصہ نہ ایمان لے آئے تو ان پر سابق زندگی کی وجہ سے نہ کوئی نکیر تھی نہ مواخذہ^۱۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن وحدیث میں فرعون کے متعلق ایسی شدید وعید دیکھ کر علماء اور مشائخ میں سے کسی کو اس کی جرات نہ ہوئی کہ اس شقی کو مومن یا مسلمان کہے۔ صرف شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی تعریف ”تھو صوفی الکلم“ میں فرعون کو مومنین کے زمرہ میں شمار

۱۔ آنحضورؐ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع فرمایا کہ نہ رکھو لیکن ابو جہل نہ کہا جائے نہ اگر ایک مسلمان کہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کفر کے کسی آدمی کا باپ اس کی نسبت ہی کی جائے۔ حالانکہ کفر مرتب ہے اور ابو جہل ان کا باپ۔
۲۔ شیخ محی الدین ابن عربیؒ آپ کا نام ہے اور والد کا نام علی بن محمد عربیؒ دو سے شیخ تصوف و سماع کی روپ کے ایک عظیم شخصیت ہیں۔ وحدت اور جود ان کا خاص موضوع رہا ہے۔ مصافحہ فرائض میں شیخ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ان کی وراثت انھیں کے مصنفات عربیہ میں روشنی کی رات ہے رمضان ۵۹۰ھ کو فوتی ہے اور اہل جہد کی شب ۱۲۰۰ھ رجب ۱۲۰۰ھ غریزہ میں ہوئی۔ اہل فاضل جو کہ صاحب کے نام سے مشہور ہے وچران کی قبر ہے۔

کیا ہے۔ ابن عربی یا تو حالت ہاس میں ایمان قائل قبول سمجھتے ہیں اگر ہا ہے تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ حالت ہاس کا ایمان ایمان کا قائل قبول ہے یا مجرد فرعون پر حالت ہاس کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ غرق کی حالت تکلفاً ہاس کی حالت ہے اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں فرق سے پہلے کے احوال کو ہاس کے احوال میں شمار کرتا بہر حال مناسب نہ ہوگا لیکن جبکہ اجماع سے فرعون کا کفر ثابت ہو چکا تو ایسی حالت میں خواہ خواہ ہاس کی حالت سے اس کو نکالنے میں ابن عربی کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

(اور یہ بھی عجیب تشاد یہانی ہے) کہ خود لکن عربی نے فتوحات مکہ میں اسی فرعون کو شدید قسم کا کافر اور معاند بتایا ہے اور لکھا ہے کہ جہنم کے بہت سے درکات ہیں جو اپنی بولنے کی نئے اعتبار سے ایک دوسرے پر بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایسا طبقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان منکبرین اور معادین کیلئے مخصوص کیا ہے جو کفر و انکبار میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھے وہیسا کہ خود یہی فرعون اور اس جیسے دوسرے سرکش و معاند۔ یہ ابن عربی کی وہ تصریحات ہیں جن کو اپنی تصنیف ”فتوحات مکہ“ میں جا بجا پھیلاتے چلے گئے ہیں لیکن (خدا جانے کیا ہوا) کہ اس ”نصوص الحکم“ میں ان تمام تحقیقات کے بالکل ہی خلاف ایک عجیب بات کہہ ڈالی یعنی یہی کہ فرعون مؤمن تھا۔ ابن عربی کے بعض ”ہوا خواہوں“ نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کی اس آیت یعنی ”حسبی اذا ادعوت المصروف قال لعنت انہ الا یہ“ میں شیخ نے آیت میں جو متعدد احتمالات ہیں نصوص میں انہیں کا ذکر ہے۔ فرعون کے بارے میں ان کی ذاتی رائے وہی ہے جس کا کہ انہما قرآن و فتوحات مکہ میں کیا تھا (یعنی فرعون کا فر کا بہر ہے۔) واللہ اعلم

اور اگر تھوڑی دیر کیلئے یہ مان لیا جائے کہ ابن عربی کا مذہب یہی ہے کہ وہ فرعون کو مومن سمجھتے ہیں تو اجماع جو دلائل شریعہ میں ایک نہایت ہی مضبوط دلیل ہے اس کے مقابلہ میں کوئی شخص شیخ کی تصریحات پر کیسے مطمئن ہو سکتا ہے۔ ابن عربی کی یہ بیخ بڑی حیرت انگیز ہے۔ بس ان کی جلالت قدر کا تو یہی قائل ہے کہ انماض اور تغافل سے کام لیا جائے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ ان کی رائے کو اگر ہو سکے تو امت کی محفہ

ایمان کیا ہے؟

راے سے قریب کیا جائے اور اگر تظہیر ممکن نہ ہو تو بے قائل شیخ کی رائے کو چھوڑ دیا جائے۔ بعض علماء کی یہ کس قدر ناپسندیدہ بات ہے کہ باوجود یہ کہ شیخ کا قول امت کی اجتماعی رائے کے مخالف ہے لیکن وہ امت کے اتفاق فیصلہ کو پس پشت ڈال کر ابن عربی کی رائے کو سینہ سے لگائے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من الغللی والزلزل۔

حالانکہ صاف بات تھی کہ عصمت صرف انبیاء ہی کی خصوصیت ہے کسی دوسرے شخص کیلئے عصمت کا عقیدہ تراشنا سخت غلطی ہے۔ (ابن عربی تو بے چارے ابن عربی ہیں) ائمہ مذاہب جو دین کے مقتدا اور عالم کے راہنما ہیں ان سے بھی اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے۔ اگر اسی طرح ابن عربی کی اس رائے کو اجتہادی غلطی سمجھ لیا جائے تو کیا جرح تھا لیکن بالخصوص کہ بعض خوش قبول نے امت کی رائے کے مقابلہ میں شیخ کے فقر و کجی سمجھا اور ای پریشین کر بیٹھے۔ ہم ان (جامد مقلدوں سے) دریافت کرتے ہیں اگر تمہارا خیال ہے کہ حق صرف شیخ ہی کے ساتھ ہے اور بقیہ امت حق پسندی کی راہ سے ہٹی ہوئی ہے تو اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر تم محض ابن عربی کی اتباع کرتے ہوئے ان کی رائے کی تصویب کرتے ہو تو یاد رکھو کہ ایسے امور میں دور اول کے اہل فتویٰ کی اتباع ہی سب سے بہتر اور احتیاط سے قریب ہے اور اگر تم کہتے ہو کہ شیخ اہل باپ کشف میں سے ہیں اور مبتکروں حقائق و دقائق معارف و علوم انکی تصنیفات میں موجود ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں بلا کم و کاست آنحضور ﷺ کی مشکوٰۃ نبوت سے اخذ ہوتا ہے۔ لہذا ان حقائق کے پیش نظر کسی مسئلہ شرعی میں ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی دوسری ہے اور کشفیات میں کچھ کہنے سننے کا موقع نہیں ہے۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ ٹھیک ہے ان کے علوم و معارف کو کون ٹھکراسکتا ہے اور جو کچھ ذقیات کے سلسلہ میں وہ اپنی تصنیفات میں لکھ گئے ہیں سب قائل قدر اور گراںمایہ سرمایہ ہے لیکن اس کے باوجود لرغون کے ایمان کا مسئلہ یقیناً ایک فقہی مسئلہ ہے یہاں دلائل و براہین سے گفتگو ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اجتہادی مسائل میں ایک انسان سے بہر حال محدود فیضان کا امکان ہے۔ ہم کہہ آئے ہیں کہ عصمت صرف انبیاء ہی کا امتیاز اور

انہیں کی خصوصیت ہے "قدر مشترک" نہیں جو انبیاء اور غیر انبیاء میں یکساں مشترک ہو۔
شیخ کا ایک اور تفرد: ابن عربی کا ایک اور تفرد ملاحظہ ہو۔ فتوحات مکہ میں وہ

لکھتے ہیں اور ان کے معتقدین اسکو نقل بھی کرتے ہیں کہ شیخ کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے عذاب دائمی کو کسی کیلئے بھی ثابت کیا جاسکے، شیخ کہتے ہیں کہ اگر بعض آیات ہیں بھی تو "خلودناز" کے سلسلہ میں ہیں اور "دخل نار" عذاب و جہنم کو لازم نہیں لہذا دائمی طور پر جہنم میں رہنے سے وہ عذاب دائمی کا ثبوت مشکل ہے۔ حالانکہ ایک دو صوح پر نہیں بلکہ قرآن مجید میں جا بجا عذاب دائمی کی تصریحات ملتی ہیں، سورہ مائدہ میں ہے کہ **وَلِی الْعَذَابُ هُمْ خَالِدُونَ**۔

سورہ فرقان میں اوشاد ہے کہ **"وَمُخْلَدٌ فِيهِ مِهَانًا"** قیہ کی ضمیر عذاب ہی کی طرف لڑتی ہے جس کا کھلا مطلب یہی ہے کہ وہ عذاب میں دائمی طور پر رہیں گے۔ پھر سورہ امجدہ میں فرمایا کہ **"وَذُو قُوَّةٍ عَذَابُ الْخُلْدِ"** سورہ زخرف میں اعلان کیا گیا کہ:

اِنَّ الْجَحِيْمَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔

دیکھ لیجئے یہ مخصوص آیات ہیں اور پھر بھی ابن عربی کو عذاب دائمی کی تصریحات قرآن حکیم میں نہ مل سکیں۔

بہر حال ہم کو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ عقائد، کفر و ایمان کے مسائل میں سوا اور اعظم کو نہ چھوڑنا چاہئے اور آداب مشارح کے اتباع مناسب ہے اور مشارح کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہئے اور تا بہ امکان ان کے تفردات کو اجتماعات سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے اور بات تو کام کی یہ ہے کہ آدمی مجاہدات و ریاضتوں پر لگ جائے اگر استعداد کامل ہے اور نیت بھی صادق تو کشف و یقین کی تجلیات خود بخود بر تو قلم ہوں گی اور خاص اس شبہ میں تظہید کی بڑی ضرورت ہے اور احتیاط رکھنے کا خاص اہتمام مطلوب ہے۔ **وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَفَقَّا اللّٰهُ اَيَاكُمْ لِمَا يُحِبُّ وَبِرَحْمَتِهِ**۔

ایک لطیف تحقیق: شیخ ابن حجر عسقلانی نے اپنی تصنیف "زواجر" میں لکھا ہے کہ مجتہدین امت نے قرآن مجید کی اس آیت: **"فَلَسْمَ يَكُفُّ عَنْهُمْ اِيْمَانُهُمْ لِمَا رَاوْا مَنَا"**

کے پیش نظر فرعون کے کفر پر اتفاق کیا ہے اور دکھایا ہے کہ اگر کم ذاتی بات تو ضرور ہے۔
 اللہ پر ایمان اپنے زمانہ کے رسول و پیغمبر پر ایمان لائے بغیر کسی طرح بھی درست نہیں
 ہے، لہذا اگر آپ غور سے قائم لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کھینچ جان کر کے فرعون کا ایمان
 زیادہ سے زیادہ آپ خدا پر رکھا دیں لیکن موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرعون ایمان لے
 آیا؟ اس کا کوئی ثبوت فراہم کرنا بے حد مشکل ہے قرآن کریم کی یہی آیت جس سے
 فرعون کا ایمان بہت لیا جاتا ہے یعنی ”سُحْقٰی اِذَا دُرِّكَا الْعُرْقٰی“ فرعون کے رسول
 پر ایمان لانے کے سلسلہ میں قطعاً سبکت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر ہزار بار
 ”یٰٰھُوْا“ کہے کہ ”اشھد ان لا الہ الا اللہ الذی امننت بہ المسلمون“ تو بھی
 مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تاہم تھیک آغوشِ نبوت کی رسالت پر کھلے طور پر ایمان نہ لے
 آئے ہو، مسئلہ ہے کہ مذکورہ بالا حقیقت پر کسی کو یہ اشکال پیش آئے کہ فرعون کے سحرین
 (جادوگروں) نے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا ذکر نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ان کا
 ایمان معتبر سمجھا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پر ایمان لانا چنداں ضروری نہیں
 ہے اس اشکال کا حل یہ ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اپنے ایمان کا
 اکر کیا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ”امنا بہ رب العالمین رب موسیٰ و
 ہارون“ تو اس قول میں رب کا جو تعلق موسیٰ اور ہارون سے کیا گیا ہے اس کے تحت میں
 موسیٰ اور ہارون پر ایمان کا اعلان ہے اور فرعون کا یہ توں کہ ”الذی امننت بہ بنو
 اسرائیل“ میں موسیٰ، ہارون پر ایمان کا اظہار مفہوم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی
 قابل غور ہے کہ جادوگروں کا ایمان خدا اور موسیٰ کے جزائے پر ہے اور رسول کے کسی ہجڑہ
 پر ایمان نہ لگا گیا کہ رسول پر ایمان لانا ہے۔ اس لئے موسیٰ پر ان کا ایمان بہر حال مفہوم
 ہوگا۔ بخلاف فرعون کے کہ اس کے قول میں موسیٰ پر ایمان نہ تو صراحتاً پایا جاتا ہے اور نہ
 اشارۃً کنایۃً مفہوم ہوتا ہے۔ بلکہ بنی اسرائیل کا ذکر نہ کرنا اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 ذکر سے تمیز کرنا اس بات کی صاف علامت ہے کہ فرعون اب بھی موسیٰ کا منکر ہے۔
 ہاں بعض صوفیاء سے منقول ہے کہ ان کے خیال میں خدا اب کے معائنہ کے وقت میں بھی

ایمان کیا ہے؟

اگر ایمان لایا جائے تو بھی درست ہے شاید کوئی نوٹس نہیں سمجھو، اے اسی قول اور فرعون کے ایمان کے سلسلہ میں ہے اگلی اعتبار کرنا اور یہ کہ صوفیاء کے اس اختلاف کے باوجود امت باطن میں ایمان کے قبول ہونے کا اسلامی فیصلہ کیسے پہنچا ہو سکتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو صوفیاء کی طرف اس قول کی نسبت ہی زیادہ صحیح نہیں ہے اور اگر تھوڑی دیر کیلئے یہ تسلیم کر لیا بھی جائے کہ صوفیاء نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ انداز کے اعتقاد اور اس کی نئی علت کے سلسلہ میں صرف اہل اجتہاد کی مخالفت اور حمایت معتبر ہو سکتی ہے صوفیاء کی انتہا اس حد تک کہ وہ یہ نسبت کرنے کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی تو بہر حال ماننے رہنا ہوگا کہ ہم فرعون کے انوکھا فیصلہ صرف اسی وجہ سے نہیں کرتے کہ حالات باطن میں ایمان معتبر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ فرعون کو کافر کہنے کیلئے، ماری یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ صوفی پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی ایمان، رسول پر ایمان لائے بغیر ہرگز درست نہیں ہے۔

ابن عربی کے متعلق یہ بتانا کہ وہ انظرار میں بھی ایمان کا معتبر ماننے میں اور فرعون کے ایمان کے قائل ہیں، ہمارے خیال میں اس قسم کی کوئی تحقیق ابن عربی سے نقل نہیں ہے اور پھر یہ تو بالکل بات ہے کہ عصمت صرف انبیاء ہی کا خاصہ ہے باقی ہر فرد بشر و شیطان و خطا کا مبتلا ہے۔ اگر ابن عربی سے انتہائی غلطی ہوئی تو اسے اتنی اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ آیات قرآن و احادیث کے مقابلہ میں ابن عربی ہوں یا کوئی اور کسی کی کوئی بات شہر نہیں ہو سکتی ہے، اسی پر قرآن کی جو تفسیر کی جا چکی اور مجتہدین نے جو کچھ کہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ "حالات خوف و شہ" میں ایمان اتنا معتبر نہیں ہے اور اس سے یہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ فرعون کا ایمان بھی قبول نہیں ہے اور اگر حالت باطن میں ایمان درست مان بھی یہ جائے تو پھر بھی کچھ اسباب و علل کی بنا پر فرعون کا ایمان معتبر نہ ہونا جیسا کہ تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔

شیخ ابن حجر نے زواہر میں جو کچھ لکھا تھا یہاں تک اس کا ترجمہ اختصار کے ساتھ انظر قارئین کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم وحوالہ دی

۱۰۔ کیا ہے؟
 گناہ ہے۔ ہے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ سابقہ بحثوں کے نتیجہ میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ایمان تہذیبی، فطری، فانی نام ہے اور اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔ ہاں اعمال ایمان کا فاضل کے لئے ہیں۔ لیکن یہ عملی اور بد عملی کے باوجود مؤمن نہ رہ باقی رہے گا۔ یہ بات ہے کہ ایمان ناقص ہو لیکن فقہ کی سبقت ہے۔ کسی نے کو حقیقت سے نکالنے میں نقص کو کوئی دخل نہیں ہے۔

ہم سارے کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے مؤمن کمال کی صفت کو کھو بیٹھتا ہے لیکن ایمان اس کے پاس اس وقت بھی موجود رہتا ہے۔ بدھشی مؤمن کو کافر نہیں کرتی۔ ہاں بد عمل کے فاضل اور غاصبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس طرح مؤمن کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک تو وہ جو ایمان کے ساتھ اعمال ناقص کا سونپ رہتا بھی رہتا ہے۔ یہ لوگ مؤمن کا فاضل ہیں اور دوسرے طبقہ وہ ہے جو ایمان اور اس کے ساتھ بد عملی کا شکار ہونے ہیں۔ یہ مؤمن بھی ایمان کے جائز ہیں۔ ان دونوں جہتوں کو مؤمن ہی کہیں گے۔ ہم کے ساتھ بکارا جائے گا اور مسلمانوں کے احکام ان پر جاری کیے جائیں گے۔ قرآن کریم اور احادیث میں فساق و فاجر پر اسلام کے احکام کا نفاذ بحال میں کیا گیا ہے۔ خود صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فاقوں اور تنہا کاروں کے جہازوں پر نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں کے قبرستانوں میں سپرد خاک کیا اور ان کے لئے دعا و مستغفر کی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل، فاجر، غاصبی و سرکش، ان کے نزدیک ایمان و اسلام سے خارج نہیں تھے۔

پچھلے اور بڑے گناہ: آپ کو معلوم ہے کہ گناہوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک چھوٹے گناہ اور دوسرے بڑے گناہ، جنہ کہ یہ ہے کہ اس کا نہ ہو، دلیل قطعی سے معلوم ہو چکا ہو اور غاصب کے سلسلہ میں کوئی حدیث شریف نے پیش کی ہو، جیسے ما کہ:

- ۱۔ تاجع کسی کو قتل کرنا،
- ۲۔ زنا کرنا،
- ۳۔ لواطت کرنا،

ایران کیا ہے؟

۴۔ کسی نیک اور پاک و امین عورت کو جو نکاح بھی کر چکی ہے بلا وجہ زنا کی تہمت سے مقیم کرنا،

۵۔ جنگ کے موقع پر کفار و مسلمانون سے دو گئے ہوں پھر ان کے مقابلہ میں فرار اختیار کرنا،

۶۔ چارہ کرنا،

۷۔ یتیم کا دل، حق پرپ کر لینا،

۸۔ اپنے مسلمان ماں اور باپ کو ناحق ستانا،

۹۔ حرم مکہ کی حدود میں ان کاموں کا کرنا جن کی وہاں ممانعت ہے،

۱۰۔ دیکھنا،

۱۱۔ چوری کرنا،

۱۲۔ شراب اور باقی نشہ کی چیزوں کا استعمال کرنا،

۱۳۔ خنزیر کے گوشت کا استعمال کرنا،

۱۴۔ جھوٹی گواہی دینا،

۱۵۔ اور بلاغہ و گمان شہادت کرنا،

۱۶۔ کسی عذر شرعی کے بغیر رمضان کے فرض روزے نہ رکھنا،

۱۷۔ ترک نماز،

۱۸۔ غماز کو وقت پر نہ پڑھنا،

۱۹۔ زکوٰۃ دینا،

۲۰۔ جھوٹی قسم کھانا،

۲۱۔ صلہ رحمی نہ کرنا،

۲۲۔ تاپ و تال میں خیانت کرنا،

۲۳۔ مسلمانوں سے بلا وجہ لڑنا، جھگڑنا،

۲۴۔ حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا۔

- ۲۵۔ رشوت لینا،
- ۲۶۔ چٹل خوری کرنا،
- ۲۷۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم اور بُرے کاموں سے روکنا، باوجود قدرت کے چھوڑنا،
- ۲۸۔ پڑھنے پڑھانے کے بعد قرآن مجید کو بھلا دینا،
- ۲۹۔ کسی جاندار کو آگ میں جلاتا،
- ۳۰۔ اور عورت کا اپنے شوہر کی زلف مانی کرنا
- ۳۱۔ اور مرد کا عورت پر ظلم کرنا،
- ۳۲۔ میاں بیوی کے درمیان بدعمرگی اور اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرنا،
- ۳۳۔ افس علم اور حفاظت کی قویٰ بن کرنا،
- ۳۴۔ خدا کی مغفرت سے ناامید ہونا اور اس کے عذاب سے بے خوف ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں۔
- کہاڑی کی یہ تفصیل مولانا طویل الدین آوالی نے بعض روایت سے جو دام شافعی کے تلامذہ سے منقول ہیں سامنے رکھ کر پیش کی ہے لیکن بعض علماء نے کہاڑی کی خبر سے اس کچھ اور گناہوں کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ضابطہ جس سے آپ بھی کبیرہ اور صغیرہ کو معلوم کر سکیں گے یہ ہے کہ اگر کسی گناہ پر شارع نے وعید کی ہے اور اس کا کبیرہ ہونا قطعیت کے ساتھ معلوم ہے تو وہ کبیرہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ صغیرہ ہوگا۔ صغیرہ کی تفصیلات اور ان کی فہرست مرتب کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اس قدر ہیں کہ ان سے محفوظ رہنا بہت ناممکن ہے اور تو اور فتویٰ کیسے چھوٹے گناہوں سے بچنا ضروری نہیں ہے بشرطیکہ معمولی گناہوں پر اصرار نہ ہو۔ اگر صغائر پر اصرار ہوگا تو یہ بجائے خود ایک بڑا گناہ ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا چاہئے کہ کبیرہ کا مرتکب اگرچہ ضعیف ایمان میں مبتلا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں سمجھا جائے گا، لیکن فرقہ خوارج کبیرہ کے مرتکب بلکہ معمولی گناہ کرنے والے کو بھی اسلام سے

ایمان کیا ہے؟

خارج سمجھتے ہیں۔ یہ مذہب بالکل باطل ہے اسی طرح معتزلہ کہتے ہیں کہ قاسم نہ مسلمان نہ باندہ کافر ہوا۔ یہی وہ سب سے پہلا اختلاف ہے جو اسلام میں رونما ہوا ہے اور معتزلہ ہی وہ سب سے پہلی جماعت ہے جس نے اسلام کے مضبوط قلعہ میں شکاف ڈالنے کا مذموم کام سرانجام دیا اور عقل و ہوا کی پیروی کی ہے۔ اپنی اس فتنہ کو صحیح ثابت کرنے کیلئے نصوص میں خواہ مخواہ ان کو تورات و عیالات کرتا پڑیں حالانکہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کو خود وہ برائعتوں پر تقسیم کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

هو الذي خلقكم لمنكم كفر ومنكم مؤمن (القرآن المحکم)

”وہی ہے خدا جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم یا مؤمن ہو یا کافر۔“

اس کے علاوہ تیسری اور کوئی جماعت نہیں ہے یہی بات یہ ہے کہ معتزلہ نے آنحضور ﷺ کے مقام کو پچھتاہٹا کر کہا ہے کہ آپ کی نورانیت کے مقابلہ میں کوئی گناہ بھی حیثیت نہیں رکھتا، جس طرح اچھے کام کفر کے ہوتے ہوئے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ اسی طرح گندے اعمال و ایمان پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص طلال کو حرام یا حرام کو حلال سمجھنے لگے یا گناہ کرے یا کام نہ سمجھتا ہو سو یہ تو خود کفر ہے اور قصد حق قلبی کے بالکل خلاف ہے۔

لیکن اگر حرام کو حرام سمجھتا ہے گناہ کے گناہ ہونے کا کاکل ہے لیکن بشریت یا شہوت کے غلبہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس سے کافر ہرگز نہ ہوگا کیونکہ قصد حق قلبی جو ایمانی دولت ہے اس سے اس کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کا قلب ایمان لاچکا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی نورانیت جگہ پا چکی ہے لیکن اس کے اعضاء و جوارح اس کے دل کے تابع نہیں ہیں۔

غور کرنے کی بات ہے کہ جس وقت وہ گناہ جماعتی بشریت کرتا ہے عین انہیں اوقات میں اللہ کے عذاب کا خوف، مغفرت کی امید، توبہ کا ارادہ اس کے قلب و دماغ میں موجود ہوتا ہے۔ لہذا ان تمام باتوں کے باوجود کیسے کہا جاسکتا ہے کہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان ہی سے معاف اللہ خارج ہو گیا۔

گناہ اور قلب کی سیاقی۔ لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ سیر کے اور کتاب کے باوجود مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان تو اس سے قطعاً دھوکہ میں مبتلا نہیں ہوتا چاہئے اور یہ سن کر تمنا ہوں پر جسارت کرنا، خدا کی ہر ممانی کی جرات، انسانیت نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت ہے، یاد رکھنا چاہئے کہ گناہ کی محسوس، قلب کی صفائی اور ایمان کی تازگی کو ختم کر دیتی ہے۔ قلب سیاہ ہو جاتا ہے حفاظت کے بنائے، قساوت پیدا ہوتی ہے۔ گناہ گار حسبِ گناہ کرتا ہے تو کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور اگر خدا بخوات گناہوں میں منہمک ہو گیا تو کفر کی موجِ خوں میں مبتلا ہوتا کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ ادا دیتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر غور تو یہ کر لیتا ہے تو یہ نقطہ اور ہو جاتا ہے اور دل اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آتا ہے اور اگر تو یہ نہ کی تو یہ سیاسی پھیل جاتی ہے اور تمام دل پر چھا جاتی ہے۔ پھر اگر تمہاری ہون کی عظمت نہ رہا خان دل پر برابر پڑتی رہتی گناہوں میں اشتباک بڑھتے چلا گیا تو یہ سیاسی قاب پر پوری طرح محیط ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت سن بات کو سننے کی استعداد ادھی فنا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو قرآن حکیم و ختم اور طبع کے الفاظ سے ظاہر کرتا ہے۔

”کَلَّا بَلْ دَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ ”کوئی نہیں پھر رنگ بڑھ گیا ان کے دلوں پر۔“

”وَطَعِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ ”اللہ نے ہر نگاہی ان کے قلوب پر۔“

”وَحُصِمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ ”مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔“

ان آیات میں، یہ کیفیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لئے خوب سمجھ لینا چاہئے کہ مگر چہ معصیت کی وجہ سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا، تاہم اس کا نتیجہ خطرہ ہے کہ بدترجیح و مضر کی طرف جھٹک جائے اور خدا بخوات کفر کی سوز گریوں میں مبتلا ہو جائے۔ اس سلامتی ای میں ہے کہ آپ ایمان کی حد سے باہر نہ لھیں اور کفر کی حدود میں داخل نہ ہوں اور پوری طرح اعتدال کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ ہادی حد تک اس بات کی سعی ہو کہ مباحات میں بھی تم سے تم حد اپنے لئے خاص کریں اس سے زیادہ

نہیں صرف یہ تین چیزیں انسان کیلئے ہر طرح کالی ہیں۔

۱۔ قلیل مقدار میں کھانا جو سد جوڑ کا باعث ہو،

۲۔ اتنا کپڑا جس سے ستر ہو سکے،

۳۔ ایک چھوٹا سا مکان جس میں گرمی اور سردی سے آدمی بچاؤ لے سکے،

اور جس ضرورت سے زیادہ لیٹنا، مباحات کے استعمال کا دروازہ کھولتا ہے۔ پھر مباحات میں انہماک نگہریاہات اور مشتبہات میں لے جا دیتا ہے، اور یقیناً مشتبہات حرم اشیاء کے استعمال کا بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں آکر اسلام کی حد قہر ہو جاتی ہے اور کفر کی حدود کا آسار بھیگتے ہوئے رہتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

اصل کلام یہ ہے کہ کمال اور نقطہ طاق کی طرف نکلنے کے بس یہی دو راستے ہیں اگر آپ ایمان لے آئیں، فراموشی، واجبات، ور سنن، انوائیل کا اہتمام رکھیں، اعمال میں اتنا مت لٹو نہ تو یہ سب کچھ ترقی کے راستے ہیں اور مباح و مکروہ و حرام و کفریہ منزل کے تاریک رُستے ہیں جن میں آپ چارٹر کرتے چلے جائیں گے، عافیت اور نجات ہی میں رہے کہ ہندو خوف ورجا کے درمیان اپنی دو کیفیتوں سے کبھی بہرت ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مومن ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا: جیسا تفصیل سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ

مومن کی یہ تندر کے انتساب کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور یہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث سے جہنم میں دائمی طور پر رہنے کا معاملہ صرف کفار ہی کے ساتھ مخصوص معلوم ہوتا ہے اس لئے یہ بھی آپ کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ یہ دنیا کا مرتاب ہمیشہ جہنم میں ہرگز نہ رہے گا۔ اگرچہ وہ کفر کے بغیر اس دنیا سے گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی سواہد کے مطابق کچھ ایسا ہیچ عرصہ اس کو جہنم میں رکھے گا اور سزا دے کر نکال کر کے پھر بہشت میں داخل کر دے گا۔ اس پر بہشت میں دائمی طور پر رہے گا۔ امام شیعہ ترمذی نے نوادر اصول میں ابو ہریرہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خداوند کریم بعض مومن گناہگاروں کو جہنم میں ایک گھڑی سے زیادہ نہ

ایمان کیا ہے؟

رہیں گے۔ بعض کچھ ایسا رہیں گے۔ بعض مہینہ اور بعض سال بھر، سب سے بڑی اور مدت جس میں بعض گناہ مہار جنم میں رہیں گے۔ دنیا کی مدت کے برابر ہوگی اور دنیا کی مدت جیسے کہ سلوم ہے سات ہزار سال ہے۔ نعوذنا من ذلک۔

ابن حاتم اور ابن شہابین نے اس قسم کی روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی نقل کی ہے۔

شرک ہرگز معاف نہ ہوگا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کفر و شرک ہرگز معاف نہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی تمام جھوٹے بڑے گناہ اس کی قیادت پر موقوف ہیں۔ چاہے تو تمام توبہ یا بغیر توبہ کے معاف کر دے اور اگر مواخذہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ "بفضل اللہ ما يشاء وحكم ما يريد"

اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ انسانوں کی دو جماعتیں ہیں۔ ایک مؤمن اور دوسری کافر، پھر مومن کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک مطہر و فرمانبردار اور دوسری جماعت عامی و نافرمان کی ہے۔ پھر عامی دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کو توبہوں کے بعد توبہ کی توفیق ہوئی ہے اور دوسرے وہ جن کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی پس کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جنم میں رہے گا اور مومن مطہر و مومن تائب بالاتفاق بہشت میں رہیں گے اور باوجود مومن عامی جس نے توبہ نہیں کی سو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اگر چاہے مگاتو معصیت کے مطابق سزا دے کر جہنم سے نکالے گا اور اگر مشیت ہوگی تو بغیر عذاب دے کسی کی شفاعت سے یا شفاعت کے بغیر ہی بہشت میں بھیج دے گا۔ یعذب من يشاء و يضرر لمن يشاء۔

مناہ کاروں کی مغفرت کے سلسلہ میں کثرت سے احادیث و آیات ملتی ہیں۔ ایک حدیث تو دہائی تھی جس کو ہم نے وہاں ذکر کیا تھا جہاں سوال و اعمال کے متعلق گفتگو درج تھی۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کو نہ اعمال پر مطلع فرمائیں گے۔ یہ بندہ دیکھے گا کہ اس نامہ اعمال میں سوائے میراث اور منہا ہوں کے کچھ بھی نہیں ہے، نامہ اعمال کا وہ رخ جو مخلوق کے سامنے ہوگا

ایمان کر ہے؟

اس پر ایسے اعلیٰ لکھ دے جائیں گے۔ اس اہتمام کے نتیجہ میں مخلوق صرف اس کے حسنات ہی جان سکے گی۔ اس کی بڑائیاں اور بڑائیاں خلق خدا کے سامنے نہ ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندہ سے فرمائیں گے کہ اے مومن ہم نے ہمیشہ دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ آج بھی پردہ داری سے کام لیتے ہیں۔ چل بیعت کی جو نب قدم بڑھا رہے فکر ہو کر ہیٹھ کیسے وہاں قیام کر۔ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ جو سمجھ ہوگا اس خدا نے قدر و قدر کا علم ہوگا۔ عقل کی سوچیں گے ان معاملات میں مناسب نہیں ہیں کہ آپ کہنے لگیں کہ کفر کو کیوں نہیں بخشے گا اور فساد کی مغفرت کیوں ہوگی اور فلاں کو کیوں پکڑ لیا؟ **فعلیٰ یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید**۔

وعدہ اور وعید: ان احادیث سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ میں بھی خلاف نہ کریں گے۔ ہاں وعید (ذات ذیلت) میں اپنے فرمانے کے مطابق معاملہ نہ کریں یہ ممکن ہے کہ کرم لوگوں کی ممانعت یہاں ہوتی ہے۔ اگر وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر ایفائے عہد ضروری سمجھتے ہیں، مشہور قول ہے کہ **الکوسیم ادا و عسولیم** یعنی "کرم سب وعدہ کرتا ہے تو اسے ضرور پورا کرتا ہے اور اگر اپنے قہر و عذاب سے ڈراتے ہیں تو ضروری نہیں کہ واقعی قہر و عذاب کو واقع بھی کریں۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ اور وعید دونوں میں خلاف نہ کریں گے اور اگر خلاف کریں گے تو اس سے معلوم ہو کہ خدا کی دی ہوئی چیزیں بھی غلط ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ خدا کی خبروں میں کذب بیانی کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وعدہ سے متعلق تمام خبروں میں بقا خالص کرم مشیت شرعاً تھی۔ اگرچہ اس مشیت کے شرط ہونے کی صراحت نہیں کی گئی تھی۔ تاہم یہ لحاظ ضرور رکھنی اور وہ خبریں جو وعدہ سے تعلق رکھتی ہیں وہ قطعی طور پر پوری کی جائیں گی۔ آیات و احادیث کا وہ ذخیرہ جن میں مشیت کے واقع ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہمارے تحقیق کی اصابت پر دلیل ہیں اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ وعدہ سے متعلق خبروں میں صرف عذاب کے مستحق ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ بافضل عذاب کا واقع ہونا ضروری نہیں ہے یا یوں کہہ دیجئے کہ وعدہ کی انتہاء سے خبر نہیں

ہے۔ بہر حال کچھ بھی کیجئے مقصد تو یہ ہے کہ خدا کی اخبارات میں کذب بیانی کا جو ختم پیدا کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔

چھوٹے چھوٹے گناہ اور عذاب: جبکہ یہ حقیقت سامنے آچکی کہ غر کے علاوہ دوسرے گناہوں کا معاملہ مشیت الہی پر موقوف ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہر حال گناہ ہیں ان کے گناہ ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور گناہ پانچواں چھوٹا ہو یا بڑا خدا کا عذاب ہر عقاب ممکن ہے اس لئے صغیرہ پر بھی عقاب و عذاب ہو سکتا ہے۔

حواشی

۱۔ شہاب الدین احمد بن ماجہ والی پہلی حدیث سنن کے شیخ الاسلام اور فقہ محدث میں مذکور ہے۔
 ۲۔ جہاں سے فقہ میں ابن جریر علاقے سے ان کو فرائض اور احادیث شریک اور میں اور مشکوۃ شریف کی بڑی کامیاب شرح لکھی ہیں۔ "زوائد" کثیرہ منسوب ہے یہ ان میں ان کی عقیدہ تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ اور متعدد تصانیف ان کے قلم سے تیار ہوئی ہیں۔ شریعت میں شریعت میں شریعت تصنیف کے باوجود اس کا مقصد کی سعادت میں ایک دہرہ مال "فلاک احسان فی مناقب الامام" کے نام سے لکھا ہے شیخ علی نقی جب کہ میں پہنچے تو انہوں نے انہیں ابن جریر سے پڑھنا شروع کیا انہیں اپنی ذہانت اور غرور کلمات کی تمام پر آخر میں اساتذہ کی اپنا شمار و عالیہ انہی محرکات و اوقات لکھا ہے میں ہوئی۔

۳۔ آپ کا نام محمد جمال الدین لقب ہے، نور وال کا نام محمد الدین احمد ولادت مصر پر عراق کے ضلع کاہلون کے صفحات میں "دوران" نام کے ایک گاؤں میں ہوئی، سال ۱۲۰۵ھ سے ۱۲۸۵ھ ہے، اوقات ۱۲۸۵ھ اور بعض نے ۱۲۸۹ھ لکھی ہے۔

۴۔ ابو سعید محمد بن علی لقب "کبیر" ترمذی، اہل سنی، ایک شہر اور معروف شخصیت، ترمذی والے ترمذی ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی ترمذی کی ذرا اصول ضرور تالیف ہے لیکن ملامت کا ایک طور ہے جس کو ترمذی کے قلم سے تیار کیا ہے۔ کام کی چیز میں نے کراچی یا غرض چھوڑ دینے کی ضرورت ہے۔ خود کہا کرتے تھے کہ میں تصنیف نہیں کرتا بلکہ اب فیض کی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے تو دل بہلائے کیسے جو کچھ مجھ میں آتا ہے لکھ دیتا ہوں۔ ۵۔ ابو سعید میں جاہ شہادت نوش کیا۔

۶۔ عبد الرحمن بن محمد ابو مامہ اشجی صاحب سند ہیں اور ایک ضمیمہ تفسیر بھی لکھی ہے اور علی علی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اہل حق تھے۔ ۷۔ ابو سعید میں ان کی وفات ہوئی۔

۸۔ ابن شہین شہر محدث ہیں ان کی سند علی علم میں قبول و متداول ہے۔

بعثت انبیاء

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی واجب نہیں نہ اضطراراً نہ کیونکہ وہ مختار ہے جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے۔ نہ یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ عقل کے فیصلے کسی چیز کے کرنے پر اس کو مجبور کر دیں۔ کیونکہ عقل خدا کی مخلوق ہے خدا پر حاکم نہیں ہے۔ بہر حال اضطراراً و قہراً عقل اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں شخص اپنے فضل و کرم سے کام لیتے ہوئے بعض ایسی چیزیں جو عالم کے بقا و انسانیت کے کمال، معاش و معاوی کی بہترائی کیلئے مفید ہوں مثلاً رزق کا انتظام و اہتمام، بندوں کی ہدایت کیلئے پیغمبروں کا بھیجنا وغیرہ کو خدا نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں خدا پر واجب و ضروری ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایسے کہ ایک سنت و عادت کا اجراء ہے جس کو وہ اپنے فضل عام سے کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی قابل غور ہے کہ عام انسان براہ راست جناب قدس سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت و استعداد نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے کچھ خاص بندوں کو منتخب کر کے ان کو علم ذات و صفات دیا۔ اپنے افعال کے متعلق معلومات بہم پہنچائیں اور وہ علوم بھی سکھائیں جن میں عام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے سامان ہوں اور پھر مخلوق کی جانب بھیج دیا۔ یہ مقدس طاقتہ لوگوں کی راہ نمائی کرتا ہے جن چیزوں کی دنیا و آخرت میں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ان کو واقف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کی ضرورت یوں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت و جہنم کو پیدا کیا ہے۔ بہشت نیکو کاروں کا مقام ہے جہنم سیاہ کاروں کا ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا افعال ہیں جن کے کرنے سے آپ بہشت میں جائیں۔ جہنم کا اندہ ثابت نہ ہوں۔ ان کا کسی کو علم نہ تھا اور عقل سے ان کو معلوم کرنا

ایمان یہ ہے ۴۰

مومن بھی نہ تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبیاء اور رسول بھیجے تاکہ وہ مخلوق کو سمجھائیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کی تلقین کریں اور جہنم میں جانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مخلوق کو خدا کے سامنے لوائی بھی عذر پیش کرنے کا موقع نہ دے گا۔ ان انبیاء آتے تو یوم حساب میں کہہ سکتے تھے اے خدا امانت پاس تو کوئی ایسا نہ آیا جو ہم کو کچھ بتانا نہ سکھا۔ اب تو بلا وجہ ہم پر عذاب کیوں کر رہا ہے لیکن جب انبیاء نے آفریق اور باطل دکھا دیا تو عام انسانوں کی عذر تراشیوں سے روزاے باز ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

لَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

تاکہ رسولوں کے بعد اللہ کے مقابل میں نہ م انسانوں کیلئے حجت باقی نہ رہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ارشاد ہے کہ:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

”ہم نے آپ کو رحمت نصیم بنا کر بھیجا ہے۔“ (القرآن حکیم)

اور حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم سماوی وارضی کے اصول اور علمیں علمی کمالات و حضرات نبیہ و وحی کی وساطت سے مخلوق تک پہنچے ہیں۔ علوم و اشعار کا سرچشمہ سونے وحی آسمانی سے دلی اور تجریمش ہے۔ علماء و علماء اسی سرچشمہ سے سیراب ہوتے ہیں اور ان کی تمام علمی و تحقیقی کاموں کا نگران وحی آسمانی وحی کا پاکیزہ ذخیرہ ہے۔ ہاں قیاس و اجتہاد، فلسفہ ریاضت اور جدوجہد کی وجہ سے کچھ چیزیں لازم و ضرور نہ پیدا ہو گئیں لیکن آپ علم و علماء کی اس تمام جدوجہد کو، وحی آسمانی کی زیادہ سے زیادہ تفسیر و تشریح کہہ سکتے ہیں۔ نور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کی بعض کاوشیں جو شریعت سماوی کی مخالفت نظر آتی ہیں تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صحت ہالہ کا تقاضا یہ ہوا کہ کسی شریعت کو سنسراں اور دین کو تجدید کر دیا جائے تو میں اس وقت میں آج دماغوں کی ایک جماعت، سابق شریعت پر قائم رہی اور انبیاء کی ابتداء سے پوری قوت کے ساتھ انحراف کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری جماعت اٹھی اور اس نے تفریق و تضییع

کے اس سابق شریعت کا چہرہ مسخ کر دیا اور بد قسمتی سے ایک جماعت ایسی بھی موجود رہی جس نے صرف عقل کی رہنمائی میں اپنے وہام خیالات کا دجی سے پیوند لگا کر قیل و قال کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ بہر حال یہی کچھ اسباب ہیں جن کی وجہ سے علوم اور آسمانی وحی میں اختلاف نظر آتا ہے۔ ہم نے ان اسباب کی تشریح اس لئے ضروری سمجھی تاکہ ناظرین کو ہمارے اس دعوے میں کہ تمام علوم کا سرچشمہ وحی آسمانی ہے۔ کوئی تاثر نہ ہو ورنہ بظاہر علوم اور وحی کا یہ کھلا اختلاف دیکھ کر اس قسم کا تردد و غلبان ضرور پیدا ہو سکتا ہے اور یہ سمجھنا تو بالکل ہی غلط ہوگا کہ حکماء و عقلاء نے اپنی دماغی صلاحیتوں کے زور پر مشائخ و اساتذہ سے جو کہ اخبار النبی کے راوی اور ناقل ہیں اعراض کرتے ہوئے ان علوم کا ذخیرہ جم بینچایا ہے۔ کیونکہ یہ طے شدہ حقیقت ہے جس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ علوم کے حاصل کرنے کا طریقہ سوائے تعلیم (سیکھنے) کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں پھر اپنا اپنا فہم و استنباط ہے جس سے علوم و کمالات میں ترقی کی راہیں اپنے لئے کھولی جاسکتی ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ علوم کو حاصل کرنے اور پاکیزہ اخلاق کو سیکھنے کا ذریعہ صرف تعلیم ہی ہے۔ بہر حال اس مختصر بحث کے نتیجہ میں انبیاء و رسل کی ضرورت آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی۔ اس لئے ہم دوسری بحث کا آغاز کرتے ہیں۔

معجزات: معجزات پر تفصیلی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اتنی بات ہم آپ کو سمجھنا دینا چاہتے ہیں کہ ہر دعویٰ کیلئے دلیل کی ضرورت ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت و سفارت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو بھی اپنے دعوے کی تصدیق و تائید کیلئے کسی دلیل و برہان کی ضرورت پیش آتی تھی۔ وہ اپنے دعوے پر جو دلیل مخلوق کے سامنے پیش کرتے ہیں، اصطلاح علماء میں اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہماری اس تمہید سے معجزہ کی ایک اجمالی حیثیت آپ کے سامنے آگئی ہوگی۔ تفصیل اس اجمال کی ہے، معجزہ اصل میں خرق عادت ہے۔ جو کسی مدعی نبوت کے ہاتھ پر اس کے دعویٰ کے مطابق ظاہر ہوتا ہے دوسرے لوگ اس کا شک پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں اور خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ حکیم مطلق یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام امور

کو اسباب کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ آپ کوئی امر اس عالم سبب میں اپنے سبب کے بغیر وقوع پزیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی نوعیت کہتے ہیں لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اس عام عادت کے خلاف بھی عمل کرتا ہے اور کوئی خاص چیز اپنے سبب کے بغیر ہی در رسول کے ہاتھ پر واقع ہوتی ہے۔ مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ خلاف عادت فعل جب رسول کے ہاتھوں پر ظاہر ہو گا تو یہ اس کے نبی ہونے کی کھلی عداوت بھی جائے گی۔

اس طرح معجزہ ہمیشہ خدا کا فعل ہو سکتا ہے کسی انسان کا نہیں۔ کیونکہ اس سبب کے بغیر کسی شے کو وجود میں لے آنا انسانوں کی قدرت سے بہرہ کی چیز ہے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلالت کرتا ہے اور معجزہ کو دیکھنے کے بعد بے اختیار حقیقی صداقت کا یقین ہوتا ہے اور نفس انسانی اس کی تصدیق پر قہراً مجبور پاتا ہے، آپ نفس انکار کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہاں جو کچھ لکھا ہے نفس انسانی کی نصرت اور جبلت کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔

(فہمات انسانی سے فہمات سیم مراد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور جن مسائل میں نے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی حقیقت سے انکار کر دیا وہ فہمات سلیم سے گویا کہ ہن چکے ہیں۔ انظر شمیمین)

ہمارے خیال میں یہ تو آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ باطنی کی اہمیت کے پیش نظر دلیل بھی بہتم بالشان ہونا چاہئے۔ کیونکہ معجزہ کا تمام اثر تعلق عالم قہر و قدرت سے ہے۔ اس کا غلبہ و سطوت اس قدر شدید ہے کہ پائے ثبات کی کیا مجال کہ وہاں استقامت کے دعوے کرے یا اختیار کی باگ میں سے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ بلاشبہ حقیقت متروہ سکتی اور نہ اختیار قائم ہو سکتا ہے اور ہیں اہل عقلی سوال کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ کچھ عقدے ہیں جن کو خیال داہم کے (دعا گد) میں ڈال دئے گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ عقلمی موشگافوں سے کسی شخص کو خاموش کرنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے اور عقل کی تمام توانائیوں کو صرف کرنے کے باوجود عقل و قال کا دروازہ بدستور کھلا رہتا ہے۔

کلامیات اور فہم کی بحثوں کا اثر آپ ہائز و لیس تو ہمارے بیان کی تصدیق آپ بھی

کریں گے۔ میں اے معنوم ہوا! معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو شخص کفر پر اصرار کرے تو اب اس کے کفر کا منہ بند کرنے والے خدا اور شہادت کے کچھ اور نہیں ہے۔

اول الانبیاء وخاتم النبیین: سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری جناب رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

”یعنی آپ پیغمبر کے رسول اور خاتم النبیین ہیں“

آپ کی بعثت سے دین کی تکمیل اور دیکھا نہ ادا ہو کر ناقص و قصور تھا جبکہ یہ مقصد کامل طور پر حاصل ہو گیا ہے تو اب کسی اور سے پیشگی ضرورت نہ ہوتی اور علماء و علماء جو آپ کی شریعت کے حامل اور آپ کی تعلیمات کے ترجمان ہیں ان کے وجود سے دین و شریعت کی ترجمانی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔

بہر حال ان اسباب و وجوہ کی بنا پر آپ کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔

انبیاء کی تعداد: ہاں یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی تعداد کیا ہے جو نبی و رسول کی حیثیت سے مخلوق کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ باوجود یہ کہ بعض احادیث میں ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے ہیں لیکن پھر بھی بہتر اور مناسب یہی ہے کہ انبیاء کی تعداد ستائیس نہ کی جائے کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ:

مِنْهُمْ مَنْ فَتَنَّا عَلَيْهِكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَفْصَحْ عَلَيْكَ

”ہم نے بعض انبیاء کی راستیاں آپ کو سنائی اور بہت سوں کے قصے آپ کو سنائے

نہیں گئے“۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب کی بڑی حایل فیرست ہے جس کے بعض اجزاء انسانوں کے عمر و معلومات میں نہیں ہیں۔ بعض علماء کو اس موقع پر یہ قوی اشکاک

چشم آیا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا علم کسی کو نہیں ہے اور جن احادیث میں تعداد متعین کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کی تعداد آپ کو معلوم ہے۔ اس اشکال کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ آیت اس وقت کی ہے جبکہ آپ کو انبیاء کی تعداد نہیں بتائی گئی تھی اور جب بتادی گئی تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اگرچہ بعد میں قرآن کریم میں اس تعداد کو ذکر کرنے کا اہتمام نہیں کیا گیا لیکن اس تمام بحث کے باوجود ہماری ذاتی رائے یہی ہے کہ انبیاء کی تعداد کی تعین کے سلسلے میں حاشیہ رہنا بہتر ہے کیونکہ انبیاء کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

ذوالقرنین: ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذوالقرنین کی جھ؟ بعض کی رائے ہے کہ وہ تیسرے تھے اور اکثر محققین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ ہی تھے، تیسرے نہ تھے اور جناب علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہ منقول ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تھے یہ بات تو بڑی کمزور اور اس کو دل قطعاً قبول نہیں کرتا نبوت کی طرح ذوالقرنین کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ ان کا نام اسکندر تھا، لیکن اس کے علاوہ عبد اللہ، مرزبان، مرزہ لی اور ہرمس وغیرہ بھی مشہور ہیں اور یہ اسکندر فیلقوس رومی کے بیٹے ہیں اور حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا محاصرہ انہیں نے خضر کی راہنمائی میں آب حیات کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی اور اپنی جستجو میں ناکام رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور اسکندر دنیا کی تاریخ میں مشہور ہے۔ یہ دوسرا یونانی اسکندر، یونان میں پانڈی، بن لوح کی اولاد میں سے ہے اور ارسطو کے زمانہ کی مشہور شخصیت ہے۔ واللہ اعلم

ذوالقرنین کے متعلق بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانہ میں تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا اور ابن عبدالحق جو تفسیر مور حدیث کے مشہور امام ہیں ان کی تحقیق کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں تھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں چار اشخاص ہیں ان میں دو تو مسلمان تھے۔ ایک

حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرا ذوالقرنین، اور نمرود اور بنات نصر، یہ دونوں کافر تھے۔ پانچویں حضرت امام مہدی ہوں گے کہ دو تھی اپنے وقت میں اقصائے مغرب سے مشرق اور شمالی سے جنوب تک حاکم ہوں گی۔ یہ بحث بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اسکندر کا نام ذوالقرنین یوں ہوا؟ اس سلسلہ میں وہب بن منبہ کا قول یہ ہے کہ اسکندر دو تہاں یعنی وہ بزمِ زمین مشرق و مغرب یا روم و فارس یا پھر روم یا ترک کے بادشاہ ہونے کی وجہ سے ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہیں۔

حسنِ یسری کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کے دو گھوڑے تھے، اسی وجہ سے ان کا یہ نام ہوا اور بعض کی رائے ہے کہ ان کے سر پر لگائے تیل کی خرچ دو پتنگ تھے اور یہ بھی مشہور ہے کہ یونانک انہوں نے دو صدیاں مکمل بادشاہی کی جس لئے ان کو ذوالقرنین کہا گیا اور حضرت علی فرماتے تھے کہ جب میں ذوالقرنین کے سر کی دو جانوں میں دلالت گئے تھے اس لئے ان کا نام ذوالقرنین مشہور ہوا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک مشہور تلمیذ ابن کثیر سے دریافت کیا گیا کہ یہ ذوالقرنین پیغمبر تھے؟ انہوں نے کہا نہیں پیغمبر تو نہ تھے البتہ بڑے پاک نفس لوگوں میں سے تھے اور جہاد کے مواقع پر ان کے سر کی بائیں جانب میں ایک کاری زخم آ گیا تھا جس کی وجہ سے دوسرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ پیدا کیا تو پھر ان کی رافضی وجہ میں ایسا ہی گاؤ ہو گیا اب دوسرے تو پھر زخم نہ ہوئے۔ اسی لئے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں آفتاب تک پہنچوں اور آفتاب کی دو جانوں کو میں نے اپنے قبضہ میں کر لیا ہے۔ اپنا یہ خواب قوم کے سامنے بیان کیا تو ان کی قوم ان کو ذوالقرنین کہنے لگی۔ بہر حال صحیح ہے ان کو ذوالقرنین کہنے کی کوئی بھی تعین نہیں کی جاسکتی ہے۔

قرنین اور ان کی نبوت: ذوالقرنین کی طرح لقمان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے۔ لقمان کون تھے؟ اس سلسلہ میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھائی تھے اور دوسری رائے کے مطابق ایوب علیہ السلام

کی خانہ کے لڑکے تھے۔ لقمان کے تعلق اکثر و بیشتر کا خیال یہی ہے۔ وہ ایک دانشمند اور حکیم آدمی تھے، پیغمبرؐ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لقمان نے یہ بزرگوں کو دیکھا تھا اور ان کے بلا واسطہ شاگرد تھے۔

ابن عباسؓ کی تحقیق ہے کہ لقمان نہ پیغمبر تھے اور نہ بادشاہ بلکہ وہ ایک حبشی غلام تھے اور مکہ کیوں کو پرانے کا کام کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما کر حکمت و دانائی، عقل و بزرگی، عطا فرمائی اور ان کی یہ عروج بخشی کیا کم ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام: وہ ہے خضر علیہ السلام تو اگرچہ ان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، دراز عمر اور عام انسانوں کی نظر سے پوشیدہ قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آج حیات انہوں نے بیا ہے اور جو آج حیات ملی ہے اس کو دہائی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ ولی ہیں لیکن ان کے بادشاہ ہونے کا خیال قطعاً غلط ہے۔ ان اہل علم و صلاح کا اس پر اتفاق ہے کہ خضر اس وقت زندہ ہیں اور جب تک دنیا سے قرآن نہ اٹھایا جائے گا وہ زندہ رہیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ خضر نبی ہیں اور ابن حجر کے مشہور شاگرد ستادیؒ نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے۔ قسطلانیؒ نے اپنی تالیف شرح بخاری میں خضر کا ضیا اعراب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خضرؑ فتح خدا و سرسدا، یا بکر خدا و سکون خدا، ان کا نام بلقان ابن سکان ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ خضر، فرعون کے لڑکے ہیں۔ اس تحقیق کی مخالفت عیاں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خضر ابن ملک ہیں اور ایساں علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھائی ہیں اور بعض نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صلیبی بیٹا کہا ہے۔ واللہ اعلم

بہر حال یہ بحث تو بوجہ ضمنی ہے۔ اصل بحث ان کی موت و حیات ہے جس پر کہ ہم کچھ آئے ہیں کہ مشائخ، مشہور علماء خضر کی حیات ہی کے قائل ہیں لیکن امام بخاریؒ

الطہریؒ، امین الہدایۃ اور بن جوزیؒ نے ان کی حیات کا انکار کیا ہے، جو لوگ خضر کی حیات کا انکار کرتے ہیں یہ آنحضور ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے قریب زمانہ میں فرمایا تھا کہ ہر وہ جاندار جو روئے زمین پر ہے سو سال کے بعد باقی نہ رہے گا۔ لیکن علماء نے اس ارشاد نبویؐ کی بہت سی توجیہات لکھی ہیں۔

اولیاء سے خضر کی ملاقات کے واقعات تو اتر کی حد تک پہنچتے ہیں جس کے بعد خضر کی حیات کا انکار خیر مناسب ہے اور یہ بھی ہے کہ خضر کی آنحضور ﷺ سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور آپ کی وفات کے بعد خضر صحابہ کے پاس آنحضور ﷺ کی تعزیت کیلئے بھی آئے اور خضر کی حیات کا انکار کرنے والے جو آنحضور ﷺ کے اس ارشاد سے کہ ”اگر خضر زندہ ہوتے تو مجھ سے ضرور ملاقات کرتے“ ان کی موت پر استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ کا یہ ارشاد خضر سے ملاقات سے پہلے ہے۔ مشائخ نے بعض ان روایات کو خضر سے سنا ہے جن کو خضر آنحضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حضرت مریمؑ، آسیہؑ، ساراؑ، ہجرہؑ، حواؑ اور ام موسیٰؑ جن کا نام یوحنا کا بد ہے ان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ نبوت مردوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ

وَمَا لَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نَوْحِي إِلَيْهِمْ

”ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا اور ان پر وحی بھی کی گئی“ اگرچہ قرآن حکیم میں ان عورتوں کا ذکر، انبیاء کے پہلو پہ پہلو کیا گیا ہے اور وحی کی بھی ان کی طرف نصبت کی گئی ہے۔ تاہم ان کی نبوت کا یقین تو پھر بھی نہیں کیا جاسکتا کیونکہ قرآن کریم وحی کو بھیجی، الہام اور اعلام کے معنی میں بھی لیتا ہے جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہے کہ: ”وَأَوْحَىٰ وَهَبَ الْمَلٰٓئِكَةُ“

”یعنی تیرے خدا نے شہد کی کہی کو بتایا“

ظاہر ہے کہ اس آیت میں وحی کے معنی سوائے الہام اور اعلام کے اور کچھ نہیں کہئے جاسکتے۔ جب اس سے معلوم ہوا کہ وحی قرآن میں دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ وحی کی نسبت کی گئی ہے وہاں بھی وحی سے الہام اور اعلام ہی مراد ہو اور انبیاء کے ساتھ ان عورتوں کا ذکر تو وہ بھی ان کی نبوت کو ثابت کرنے کیلئے کوئی قوی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ انبیاء کے دوش بدوش ان کا تذکرہ محض ان کے احترام و احترام کی وجہ سے ہے نبوت و رسالت کی وجہ سے نہیں ہے۔

نبی سچا ہوتا ہے: تمام انبیاء صلوٰۃ اللہ علیہم صلوٰۃ وصدق ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل سچ ہوتا ہے اور جو خبر بھی دیتے ہیں وہ خدا ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ ان کے تمام احکام اور ہر نبی خدا ہی کے حکم پر ہوتی ہے اور انبیاء کا مقصد اس حلقہ ہر قسم کے گناہ سے پاک بھی ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب رسالت کے دعوایں منجورہ کی وجہ سے ثابت ہو گئے، تو پھر نبی جو کچھ کہے گا وہ یقیناً خدا ہی کی طرف سے ہوگا۔

”ما علی الرسول الا البلاغ“

نبی اگر جھوٹ بولنا شروع کر دے تو رسالت کے مقاصد کو شدید نقصان پہنچے گا اور اگر وہ خود نا فرما دینی کو اپنا طریقہ بنالیں اور مصیبت سے لبریز زندگی گزاریں تو عام انسان بھی ان سے نفرت کرنے لگیں گے اور ان کے کہنے سننے پر عمل کرنے کیلئے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ ان گونا گوں اسباب کی بنا پر محض نبی کے سچے اور صادق ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔

نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا: علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ وہ کذب بیانی اور کبار سے قطعاً معفون ہوتے ہیں۔ یعنی کبار ان سے نہ ارادہ صادر ہو سکتے ہیں اور نہ سہواً اور اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے وہ اس معنی کر کے معفون ہوتے ہیں کہ اپنے ارادہ اور قصد سے ارتکاب نہ کریں گے۔ بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ انبیاء سے بڑے بڑے گناہ سہواً اور چھوٹے گناہ قصداً ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی نفرت ہے جس سے عوام نفرت کرتے ہوں اور اس سے عام نفردوں میں نبی کے حقیر ہو

جانے کا خطرہ ہو سکتا کہیں سے ایک آدھا قدم چڑھ لیا یا ایک دائرہ کی خیانت کرنا وغیرہ تو ایسی لغزشوں سے بھی انبیاء کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔

ان مذاہب کے مقابلہ میں اہل سنت والجماعت کا مذہب مختار یہی ہے کہ نبی مہمانہ کبیرہ کا نہ قصداً ارتکاب کر سکتا ہے اور نہ بھول کر۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک انبیاء کی عظمت اور جلالت قدر کے مناسب ہے اور سہو و نسیان کے سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ رسالت اور احکام کی تبلیغ کی حد اور اس میں سے بھول چوک نہیں ہو سکتی لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں دل اور کاموں میں تقاضائے بشریت ان سے نسیان ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ سجدہ سہوی کو لے لیجئے۔ دیکھئے نماز میں کچھ بھولنے پر سجدہ سہو انبیاء نے کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ رسالت اور احکام کے علاوہ دوسرے شعبوں میں ان سے نسیان و سہو کا واقع ہونا یقیناً نہیں ہے۔

ایک اور بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انبیاء کی لغزشوں کی داستان جو عام طور پر مشہور ہے ان میں آخر، بیشتر حصہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے اور جو زلات ان سے آئیں علماء نے ان کی تاویلات اور توجیہ کی ہے۔ وہ دوسری بڑی کتب میں موجود ہیں۔ وہاں دیکھ لیا جائے لیکن پھر بھی ان لغزشوں کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہئے۔

ہاں اہل سنت والجماعت کا انبیاء کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کو نبوت و رسالت تخص خدا کے فضل و کرم پر ملتی ہے۔ اس میں نبی کی جدوجہد اور کسب کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو نبوت نبی سے کبھی سلب بھی نہیں ہو سکتی اور نہ اس عہدے سے اس کو معزول کیا جاسکتا ہے اور یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ رسالت نبی کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ وہ یقیناً زندہ رہتے ہیں۔ بس ان کی موت ایک بار ان پر طاری ہوئی ہے۔ اس کے بعد ان کی روح ان کے اجسام میں لوہ دی جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی کی طرح ان کو زندگی فوراً بخش دی جاتی ہے، انبیاء کی یہ حیات شہداء کی زندگی سے بڑی طاقتور ہوتی ہے کیونکہ شہداء کی حیات اخروی صرف معنوی ہے۔ انبیاء کی حیات معنوی نہیں ہوتی اور اس شبہ میں ہرگز نہ پڑنا چاہئے کہ شریعت جب ایک نبی کی منسوخ ہو گئی تو

ایمان کیا ہے؟

گو یا اس کی نبوت بھی جاتی رہی۔ ہرگز نہیں شریعت کے منسوخ ہونے سے نبوت کا اختتام لازم نہیں آتا اور یہ اولین تہذیب و تمدن زندگی کے کسی لمحہ میں بھی دنیایت کے سلب ہونے کے اندیشہ سے مامون نہیں۔ ہر وقت یہ نظرہ ان کو درپیش ہے۔ ہاں اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ مومن اور ولی ہوں گے۔ جیسے کہ سونے کی حالت میں ان کی ولایت اور ایمان باقی تھا۔ اس طرح مرنے پر بھی یہ دونوں صفات قائم رہیں گی۔ واللہ اعلم

فیکن قبروں سے استمداد اور استعانت کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کی قبروں کی زیارت کی جوازات شریعت نے دی ہے یہ تو وہ ہجرت حاصل کرنے اور موت کو یاد کرنے کیلئے ہے یا پھر نفع پہنچانے اور مردوں کیلئے طلب معفرت کے پیش نظر اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ جنت البقیع کے مردوں کیلئے آنحضرت ﷺ کا عمل اسی حد تک تھا۔ ان اسباب کی بناء پر فقہاء و قبروں سے استمداد کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ فقہاء کے خلاف، حضرات صوفیاء قدس اللہ اسرارہم کا مسلک یہ ہے کہ بعض اولیاء کا تصرف عالم برزخ میں دائمی ہے اور ان کی مقدس ارواح سے توسل و استمداد ثابت و موثر ہے۔ نام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں سے ان کی زندگی میں توسل و تبرک حاصل کیا جاتا تھا موت کے بعد بھی ان سے برکت حاصل کی جاسکتی ہے۔ غزالیؒ کی یہ تحقیق معقول ہے کیونکہ احادیث اور علماء کے اتفاقاً قول سے یہ ثابت ہے کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے اور یہ بھی ہے کہ موت و حیات دونوں حالتوں میں روح ہی تصرف ہے بدن سے تصرف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا یقین رکھنا چاہئے کہ حقیقی تصرف تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں تاہم روح کا بھی تصرف کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔

نیز ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان فنا فی اللہ ہو جائے اور یہی مقصد زندگی ہے فنایت کی یہ نسبت موت کے بعد اور بھی ملتا تو رانداز میں آشکارا ہوتی ہے۔ اگر باب کشف و تحقیق یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک آمینہ دوسرے آمینہ کے مقابل میں ہر

ایک دوسرے کے عکس کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اسی طرح جب زیارت کرنے والا کسی کی قبر پر پہنچتا ہے تو صاحبِ قبر کی روح، رزاق کی روح پر اپنے فیضان کی شعاعیں ناسی ہے اور نور و تجلیات کا عکس رزاق کی روح پر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ کے مثانی بدن بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان مثانی ابدان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ملائین کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اس حقیقت کا جو انکار کرتے ہیں ان کے پاس انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

ایک بڑے اہم تصوف کا ارشاد ہے کہ میں نے چار لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی قبروں میں برابر تصرف کر رہے ہیں اور عالم برزخ میں ان کا یہ تصرف دنیاوی حیات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے، ان چار لوگوں میں سے ایک تو شیخ معروف کرخی ہیں اور دوسرے شیخ عبدالقادر بیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے علاوہ دو اور کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہر حال یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے جس کیلئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ کی سیم بائیں ہم نے ”جذب القلوب الی دیدار المحبوب“ میں بھی لکھی ہیں۔

فصل انا نبیاء: آنحضور ﷺ کی نبوت کا ثبوت ان معجزات سے ہوتا ہے جو تو اتر کی مدد سے مشہور ہیں اور جن کو باور کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے۔ آپ کے معجزات کثیر ہیں اور ہر جنس کے ہیں۔ بخلاف دوسرے انبیاء کے ان کے معجزات و کرامت ایک ہی جنس کے ہوتے، کسی نبی کو زیادہ سے زیادہ دو جنس کے معجزے دئے گئے ہیں اور نہ آپ کے معجزات کی کثرت اور علوم کو دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ تمام اجزائے عالم، ارض و سما اور ملک و مملکت میں آپ کا تصرف جاری تھا اور جتنے بھی کمالات تمام انبیاء کی ذات میں موجود تھے۔ آپ کی ذات شریف ان مجموعہ کمالات کا حسین پیکر تھی۔

”انچہ نواں ہمہ دارند تو تنہا داری“

آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں کے باوجود اس پر مجھے کوئی فخر بھی نہیں ہے۔ اولاد آدم اور بنی آدم کے معنی نوع انسان کے آتے ہیں۔ اس

ایمان آیا ہے؟ ۱۲۳

لئے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس میں داخل ہیں اور بلاشبہ ان کے بھی سب دار ہیں۔ اس سے زیادہ صاف آپ کا پادشاہ ہے کہ آدم اور دوسرے سب میرے جہنم کے لئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہی افضل اور شرف ہیں۔ آپ کے بعد علماء کی تحقیق کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ہیں درجہ سونی عیسیٰ اور نوح علیہم السلام و شرف افضل حاصل ہے۔ انبیاء کی ہولناکیاں فہرست میں یہ پانچ نبی اولوالعزم سمجھے جاتے ہیں۔ رہتی ہیں ان کا صبر اور عزیمت قبول دار ہے۔ صلوات اللہ علیہ

آپ کا سب سے بڑا معجزہ: آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو کہ خدا نے بزرگ و برتر کی صفات کا مظہر اور اس کا کلام قدیم ہے یہ معجزہ گردش لیل و نہار اور انقلاب صبح و شام کے وجود و عدم ہے جبکہ دوسرے معجزات ہوتے ہیں اور ساتھ ہی قسم ہوتے ہیں۔ لیکن ان قسم ہونے والے معجزات کے سلسلہ میں ان سے تحقیق شہرت جو تو اتر تک پہنچی ہوئی ہے باقی ہے، درندہ و نر و ختم ہو چکے لیکن قرآن کریم سرِ اہل انجیل و انجیل بھی موجود ہے اور موجود رہے گا (اللہ و اللہ تعالیٰ) آپ کی قرآن کی قرآنیت پر سب سے بڑھ کر دیکھیں، آیت ہے جو آپ نے عرب کے فضاء کے درمیان میں کھڑے ہو کر دیکھا تھا، لیکن اس کا جواب دینے اور اس پہنچنے کو قبول کرنے کی جرأت کسی کو بھی نہ ہو سکی حالانکہ وہ عرب کے فصیح و بلیغ تھے اور آپ کی ذات اطہر و دین کے شہید دشمن اور معاند تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ:

وان کنتم فی ریب مما قلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثله
 "اور اگر تم شک ہے اس کلام میں جو انکار ایمان نے اپنے بندہ پر تو لے آؤ ایک سورت اگر جیسی"۔

یہ مسلم ہے کہ نبی کو معجزہ الٰہی محض سے دیا جاتا ہے جو نبی کے دور میں فضیلت و امتیاز کا باعث سمجھا جاتا ہو۔ چنانچہ سونی کے دور میں عمر و جہاد خصوصیت کے ساتھ قبول فرما تو

آپ کو مجزہ بھی اسی طرح کا دیا گیا۔ یعنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ آیا تو طبابت ایک ایسا امتیاز تھا جس پر شرف و فضل کے فیصلے ہوتے۔ عیسیٰ کو اسی جاوید فن کے مجرے دئے گئے۔ آپ ﷺ کے وقت میں عرب کی زمین فصاحت و بلاغت کے بلند پایک و عروس سے گونج رہی تھی اور ہر مجلس و محفل، زبان دالی کا مظاہرہ کرنے کیلئے بہترین میدان بنی ہوئی تھی۔ پھر ہر ایک کو آپ ﷺ کے مشن سے اختلاف اور بڑھ کر آپ ﷺ کا مقابلہ کرنے کا جنون سوار تھا، ان تمام حالات میں غور کیجئے کہ آپ ﷺ واقفانہ اعلان کرتے ہیں۔ مگر اپنے خاص فن اور میدان میں اس تقدی کو قبول کرنے کی کوئی جرأت کیوں نہیں کرتا۔ خدا کی قدرت ہے کہ تیر و تنگ کی مڑائی کی وجہ سے تھی نہ شمشیر و سنان کے دست بردست آزمانے کا اعلان تھا۔ بلکہ حروف الفاظ اور کلمات جو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر رہتے ہیں انہیں میں مقابلہ کرنے کا عام اعلان کیا گیا تھا مگر عرب کے نصحاء کو اس نتیجے کو قبول کرنے کی تاب و طاقت اپنے اندر نظر نہ آئی اور کوئی بھی قرآن ایسے دو لفظ بھی مرتب نہ کر سکا کیا یہ قرآن کا کھلا اعجاز نہیں ہے؟ بلاشبہ اعجاز ہے، مجزہ ہے اور اس کی حیرت انگیز کامیابی ہے۔

کہا جاتا ہے کہ جب سورہ اقرآن نزل ہوئی تو عرب کے عام دستور کے مطابق آپ ﷺ نے کعبہ کے دروازہ پر اس کو آویزاں کرنے کا اہتمام کیا۔ عرب کے فصیح و بلیغ آتے تو کوئی اس کی شوکت بیان دیکھ کر حیران ہوتا تو کوئی کلمات کی بندش پر وارفتہ ہوتا۔ الفاظ کی شست و بل واد بگھنے تو مجزہ نہ بلاغت پر سر دھننے اور ہر ایک بھی کہتا جاتا کہ خدا کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ انسانوں کی قدرت میں نہیں کہ اس کے مقابلہ میں کچھ کہہ سکیں۔ مگر اس کے باوجود معتزلہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ قرآن کریم کی طرح کلام کو مرتب کرنا انسان کی قدرت میں ہے اور خود عرب والوں کی بھی قدرت میں تھا، لیکن خدا کی غیر محدود طاقت نے ان کی تاب و ہمت کو قرآن کا مقابلہ کرنے سے روک رکھا اور ان کے منہ پر ایک مہر لگا دی جس کی وجہ سے وہ قرآن کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے۔ معتزلہ کی اس حماقت کے باوجود قرآن کے اعجاز کا مسئلہ اب بھی جوں کا توں

ہے۔ کیونکہ قعدی کو قبول کرنے کی جرأت کو سب کرینا باوجود یہ کہ قدرت بھی تھی اور مقابلہ کرنے کا جنون بھی سوار تھا۔ بجائے خود ایک تجزہ سپہ، لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ معتزلہ کی یہ سفاہت و حماقت ہے۔ وہ بتائیں تو کسی کہ آخر انہوں نے یہ کہاں سے جانا کہ کفار میں اس مقابلہ کی طاقت تھی۔ اپنے اس دعوے پر ان کے پاس کیا دلیل ہے اور اپنے اس مدعہ کو ثابت کرنے کیسے ان کے پاس کون سے شواہد ہیں۔

واللہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی شخص کو خدا کے علاوہ یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مثل پیش کر سکے۔ اب تو کیا ہوئی اس دور میں بھی نہیں تھی جبکہ عرب کی زمین نصابت و بلاغت کے یکہ تاروں کیلئے میدانِ مینا بنی ہوئی تھی۔

قرآن حکیم میں ہے کہ:

قُلْ لَنْ أَجْتُمِعَ الْإِنْسَ وَالْجِنَّ عَلٰی اَنْ يَّكُوْا يَسْمَلُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ

لَا يَاتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

”تو کہہ کر اگر جن و انس اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ قرآن جیسا کلام لے آئیں

تو نہیں لا سکتے اگر چہ ان میں بعض بعض کے مددگار بھی ہوں۔“

اب اس صاف اعلان کے بعد کیا کہنے سننے کا موقع رہا ہے اور بات تو یہ ہے کہ اگر آپ آغضور ﷺ کی حیات پاک کا جائزہ لیں گے تو آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ایک اعجاز اور عجا کر مجزہ نظر آئے گا۔ آپ کی ذات حسن و ناز کا پیکر ہے۔ جمال و کمال کا مظہر ہے۔

ہر جلوہ جمال تر از ناز دیگر است ہر نقشہ کمال تر از ساز دیگر است

اعجاز حسن را حق نیست ہر غمزہ ز چشم تو اعجاز دیگر است

رسول اللہ ﷺ: آغضور ﷺ جن و انس کی جانب مبصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ

آپ کو رسول اللہ ﷺ کہا جاتا ہے۔ جنات کا آپ ﷺ کے یہاں آنا، آپ کی دعوت پر ایمان لانا، اپنی قوم میں واپس جا کر آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا یہ سب

ہائے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ جن انس کی جانب نبی و رسول کی حیثیت سے صرف آپ ﷺ ہی مبعوث ہوئے ہیں۔ کسی اور نبی کی دعوت اس درجہ عام نہیں ہوئی ہے لیکن شیخ سیوطی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جن پہلی امتوں میں بھی مکلف تھے اور نبی یا کسی بچے شخص سے جو کہ نبی سے براہ راست سننے والا ہوئے بغیر تکلیف اور احکام کا مکلف بنانا سمجھ میں نہیں آتا اور اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جنوں کا یہ قول بھی موجود ہے کہ:

اِنَّا مَعَنَا كِتَابُ الْاَنْزَلِ مِنْ بَعْدِ مُوسٰى مِصْحٰٓا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِلٰى

الْحَقِّ وَالْاٰمِ طَرِيقِ مُسْتَقِيْمٍ

”ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنی ہی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔“

اس سے صاف یہی معلوم ہوتا ہے کہ جنات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ہی دستے اور ان کی ہدایت کی روشنی میں حق کی راہیں ان پر کھلی گئی تھیں۔ اس لئے ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ پہلی امتوں میں جنات انبیاء کے مخاطب سے ہی ہیں اور یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ جنوں کی جانب آنحضور ﷺ سے پہلے کوئی نبی مرسل نہیں آیا، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء سابقین سے، جنات کی بالمشافہ منکشفہ ہوتی تھی بس وہ کلام اللہ کو سن کر ان کی دعوت پر عمل پیرا ہوتے۔ بخلاف آنحضور ﷺ کے کہ آپ کی جنات سے بالمشافہ منکشفہ ہوئی اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ سیوطی نے یہ بھی لکھا ہے کہ منہ کوک کی بھی یہی رائے ہے کہ اور یہی تحقیق قرین صواب بھی ہے۔

ایک کمرور روایت یہ بھی مشہور ہے کہ آپ ﷺ کی جانب بھی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ تمام دنیا کو ہر قسم کی موجودات نباتات و حیوانات کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ موجودات کے تمام انواع و افراد کے مرنے میں اور ہر شے کی تکمیل کے آپ باعث ہیں اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ شجر و درخت آپ

ایمان کیا ہے؟

کو سامعہ و سجدہ کیوں کرتے تھے اور حیوانات تک نے آپ کی رسالت کی شباهت کیوں دی ہے؟ یہ فرق آپ غور کر سکتے ہیں کہ جن انس کیونکہ شمار اور بارادہ ملگوتی ہے۔ ان سے کفر و معصیت ہو سکتی ہے اور باقی موجودات سوائے سے سوائے اطاعت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ملائکہ کے صرف اطاعت کے پیکر ہیں اور معصیت کا ثواب بھی نہیں ہے۔ ”وما ادرسلک الا رحمة للعالمین“ سے بھی اسی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔

معراج یاد رکھنا چاہئے کہ آپ کے ایمان کی آزمائش کاہ معراج کے واقعہ کی تصدیق ہے۔ آپ کو اس کی تصدیق کرنی چاہئے کہ ایک مختصر وقت میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمان، عرش عظیم، جگہ عرش سے بھی دور، لامکاں تک ان تمام مقامات کے ساتھ جو کچھ احادیث میں معراج سے متعلق ملتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے آسمانی سفر فرمایا ہے۔ آپ کا یہ روحانیات کی جانب سفر تھا تو جہت و زمانہ کی قیود سے بے نیاز ہے اور جس کو مسرتوں کی حد بند یوں میں بھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ارباب کشف و شہادے کو کچھ ہاں کے حالات بیان کئے ہیں اور انس و اور اس پر ایمان آئے کہ مطلب یہ ہے کہ سننے کے ساتھ ہی بغیر کسی تردد اور غلبان کے آپ ایمان لائیں۔ اگرچہ آپ کو اس کی کیفیت معلوم ہے ورنہ حقیقت سے واقفیت ہو۔ اگر خدا کے نقص سے آپ کو کبھی اس کی حقیقت پر بھی اطلاع بخشی جائے تو پھر یہ محض انعام و کرم ہے۔ تاہم اس کی فکر میں نہیں رہنا چاہئے اور بلاتامل ایمان لانا چاہئے۔ حقائق پر اطلاق یہ ایسا تمام ہے جس پر ایسا تصرف کی نگاہ پہنچ سکتی ہے اور یہ وہ مقام بھی ہے جو انہیں کی زد میں آ سکتا ہے جو بشریت کی حدود دیوں سے اپنے آپ کو پاک کر چکے ہوں۔

لیکن محبت و سدا بہار دنیا میں لادستیم و ایمان کی حسین نصائذ میں تصور اور تکلف واصل کے کسے فرصت اور کسے اتنا موقع کہ ان حیوانات پر دماغ سوزی کرے، یہاں تو نہ اور نہ کہ ایمان لانا و ساتھ ساتھ جیسے واسے معاملہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کو صدیق کا خطاب اس پر ہی ملا کہ معراج کے قصہ کو سنا اور بے تاامل ایمان لے گئے اور بعض بد نصیب اس واقعہ پر لڑکھڑکے گئے اور ایمان کی راہ کو چھوڑ کر ارتدادی راہ پر چل پڑے۔

نور ہاتھ اور جناب ابو ہریرہؓ کے مجالِ ایمان تو لیا کرتا ایک وقت معراج میں کیا آپ نے تو ایمان لانے کے وقت میں بھی کئی تجربے کا مطالبہ نہ کیا۔ بس آنکھوں سے اور بات کی ہمت نہ کی اور باقاعدہ اس کو قبول کیا۔

پھر حال بسبب آپ ﷺ معراج سے تشریف لائے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے سلسلہ میں سوالات کئے گئے تو آپ ﷺ نے جواب کے مختلف پیرائے اختیار کئے۔ کسی کے سامنے حقیقت دکھائی کر رکھ دیا۔ کسی کے جواب میں ستارہ اور ناپیہ کی آرزو پکڑائی۔ مجھ سے باہر قدم نہ نکالا۔ آپ کے اس حرز سے بجا طور پر ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہر شخص میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ بعض خاص معاملات سے اس نے سامنے پروا نہ اٹھا دے جائیں اور سب ہاتھ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ حقیقت ایک ہوتی ہے بس الفاظ اور عبارت۔ کہ ہاں بدنی دے جاتے ہیں۔ ٹھیک یہی ہے کہ معراج میں آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جہاں تک اس کی آنکھوں سے دیکھنے کا تعلق ہے تو ان سے تو آپ ﷺ دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ معراج کی رات ہی کی رات میں کیا تخصیص ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی دل سے دیکھا اور ایک الہ سے یہ بنا آنکھوں سے معراج سے قبل دل سے خدا کو جانتے تھے اور معراج کی رات آپ نے خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو۔ (لیکن یہ باتیں اور یہ فرق ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ عمار قول دہی ہے کہ آپ ﷺ نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔)

حواشی

۱۔ شباب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن محمود بن انور الدقاق علی عہد قلاتی لمصر کی خاص فیاض القضاۃ اور فقہ شافعی کے زبردست و گہنی اور تریمان ہیں۔ ۳۰ شعبان ۱۰۳۷ھ کو ولادت آئی، ننگہ ہے کہ ان کے والد کچھ یہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ ایک روز ان کے والد باپ کی دعا طریقی ضاقیری کے جہاں بیکہ اولاد کبار میں سے تھے، حاضر ہوئے شہ نے دیکھ کر فرمایا کہ تمہاری پشت سے آئندہ ایسا بچہ پیدا ہوگا جو دنیا کو علم سے بھرتے گا۔ شیخ کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور حافظہ ابن حجر نے اپنے عزیزت علیہ السلام سے فرمایا:

۱۔ شیخ ابو سعید احمد بن عبد الرحمن السخاوی حافظ بن حجر محدث تائی سے مشہور تفسیر، درمط، ترجمہ، جس میں اس کے صحیح و ثابت ہے۔ مقامہ الحسنہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ۹۰۲ء میں وفات ہوئی۔

حج شہاب الدین احمد بن محمد القسطلانی المعروف سیّد القضاۃ اور جو میں نے پہچانے۔ جامع عمری
میں دروس و حدیث کے ساتھ وہاں وصیّت کا بھی مشغلہ رکھتے تھے۔ وہاں ایسا تراشیدار پاتا می ہوتا کہ
ہزاروں آدمی صرف وہاں اپنے کپڑے جامع عمری میں پہنتے۔ شیخ جلال الدین سیوطی کے سامعین کا بھی شیخ کی
تصانیف سے کافی استفادہ کیا ہے۔ جن کی وہ تصانیف میں سیوطی کے حوالہ سے گزر کرتے تھے۔ اس سے سیوطی کو
خاص حکایت تھی کہ ایک مجلس میں انہوں نے قسطلانی کو خاموشی میں نزدیک پایا تھا۔ بہت سی تعانیف پس لیکن
سب سے زیادہ قسطلانی شرح بخاری مشہور ہے۔ جو کہی شب عمر کی ساتویں بار تاسیس ۱۰۱۵ھ میں قاہرہ میں
مکمل ہوئی۔

شیخ الاسلام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری آپ کی ولادت مرو جو کے بعد ۱۳ شوال ۱۹۴ھ کو ہوئی بخاری ماہی ہوئی۔ آپ کی مشہور تالیف بخاری شریف، قرآن مجید کے جوہر سے بنیاد صحیح ترین کتاب کج جاتی ہے۔ قسمت خاندان بے نظیر و روزگارت علی رب کی تھی۔ حدود مسلم بن یسین است کے اہل عقل و مثال نے مجھ محمد آپ کو تسلیم کیا ہے۔ آپ کی تالیف کو است میں وہ مقبولیت حاصل ہوئی جس کی نظیر است نہ تصنیف، تالیف کی تاریخ میں نکلی تھی۔ عبد القدر ۵۹۵ھ سے ۶۵۰ھ کی شب میں سرحد کے قریب قریہ خرچک میں اہل مکہ ال کا یہ نقاب رویش ہو گیا۔

۱۹۵۱ء کو اسحاق دہلوی نے بڑے زبردست عالم ہیں ۱۹۵۱ء میں پیدا ہوئے اور امام احمدیہ جیل سے فقہ حاصل کیا۔ ۱۹۵۲ء میں ان کو قادیان بھیجا۔

ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن سہرہؓ قن کے والد غلام شہر زہد و قورع میں نہایت شہور و یادگار
عبد اللہ کی وادست ہوئی۔

شباب کا دور منکرات میں گزرا، لیکن ایک خاص واقعہ کے بعد غیبہ ہوئی اور دنیا سے دامن کو تھما کر اپنے

ایمان کیا ہے؟

مئے۔ یوحنا ۱۴م کے کتب فکر کے رکن ہیں اور حق میں امام اعظم سے بڑے حد متنازع تھے۔ ابراہیم میں موصول کے قریب جبکہ دو جہاں سے لوٹ رہے تھے مسافرت ہی میں ان کی وفات ہوئی۔

ی۔ ابراہیم الفرج عبد الرحمن بن ابی الحسن کجوزی و جوزی متحجم سکون، اوز، جز کی جانب نسبت سے جو ایک مشہور جگہ کا نام ہے۔ ۱۰۵۵ھ یا ۱۰۵۶ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ کثیر تعداد میں تصانیف و تالیفات ان کے حکم سے لکھی ہیں تاکہ جنہیں دونوں نے لکھا ہے کہ ان تصانیف کو اگر روز نہ تصنیف کی مقدور تقسیم کیا جائے تو ہر روز ۹۰۰ جز کا حساب چلتا ہے۔ ان خلائق نے اس کو بلا عجب و حیرت تمام کثیر تصانیف ہونے کا ان خلائق کو بھی اقرار ہے۔ بعد کی شب ۱۲ رمضان ۵۰۵ھ میں وفات ہوئی اور ناب مرہب میں پیر خاک کئے گئے۔

ی۔ ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الفراء جز الاسلام لقب ہے۔ فقہ شافعی کے زبردست موجد ہیں۔ طوس میں احمد راز کافی سے پڑھا اور پھر یحییٰ پور میں پہنچ کر امام الحرمین ابو العالی جرجی کے درس میں شریک ہوئے۔ تھوڑی ہی مدت میں طائیفہ العصرین گئے اور مدرسہ شافعیہ کی صدارت ان کے سپرد ہوئی۔ مدت تک اس عظیم الشان یونیورسٹی میں ان کے فیضان علم و کمال کا دور یا موبیں لیجا با آخر میں دنیا سے واسن محض کر اٹھ گئے۔ ۵۰۵ھ میں ولادت ہوئی اور طوس کے قصبہ طبرستان میں ۱۴ مادی ۵۰۵ھ میں وفات ہوئی۔

۱۔ ان کے والد کا نام بھی صوفیوں کی تحقیق کے مطابق فیروز یا فیروزان ہے۔ ابتدائی زندگی میں ان کا قصبہ آتش پرست تھا لیکن پھر حضرت علی بن موسیٰ رضا کے دست حق پرست پر سلطان ہوئے۔ بڑے مہربانی اور پاک باز انسانوں میں سے ہیں۔ ۲۰۰ھ میں ہاتھ کھر ۲۰۰ھ کو وفات ہوئے۔

۱۰۔ امام ابو یحییٰ الدین شیخ عبد القادر رحمہ اللہ علیہ، معروف شخصیت، سلسلہ تصوف کے بانی اور اسی کتب فکر کے مسلم امام، طبرستان کے علاقہ میں جس کو جیلانی یا گیلانی کہا جاتا ہے آپ کی پیدائش ہوئی۔ خلیفہ الامینین، نور و ذہاب، علامہ انظر اطراف کی تالیفات ہیں، خبر کی مدت ۸ یا ۹ ریحہ الثانی ۵۰۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔

خیر الامم

جس میں آپ کی ذاتِ شہداء سے اشراف، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح آپ کی پچھلے کی بھی تمام امتوں میں سب سے اشراف اور افضل ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (الفرقان)

”تم بہترین امت ہو جن کو انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔“

ایک حدیث میں ہے کہ: دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمہاری (امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی شرافت ہے جتنا کہ عصرِ در مغرب کے درمیان مختصر وقت ہوتا ہے (یعنی تم کو دوسری امتوں کے مقابلہ میں وقت نہایت کم ملا ہے) لیکن اس کے باوجود ان امتوں کے مقابلہ میں وہاب تم کو علی زیادہ ملے گا اور نصاریٰ و یہود کے مقابلہ میں تمہاری بات سچہ ایسی ہے کہ کسی شخص نے تمہیں مزدور کام پر رکھے۔ ایک کو جس نے منع نہ دیا وہ تمہیں کام کیا ایک قیراط (معمولی وزن) دیا اور دوسرے کو جس نے وہ پہر سے عصر تک محنت کی اس کو بھی ایک قیراط دیا اور تیسرے کو جس نے عصر سے مغرب تک کام کیا وہ قیراط دینے کی بات ٹھیکرالی۔ جب شام ہوئے لگی اور مزدوروں کو ان کی اجرت دینے کا وقت آیا تو پہلے مزدوروں کو ایک ایک قیراط دیا اور تیسرے کو وہ قیراط دینے اس پر وہ مزدور غضب ناک ہوئے اور ازلے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کام زیادہ اور مزدوری کم اور اس کا کام کم نہیں اجرت زیادہ؟ اسی پر ان شخصوں نے جواب دیا کہ تم سے جو کچھ اجرت میں نے ٹھیکرانی تھی وہی وہی نہ کم نہ زیادہ۔ اس کے بعد میرا فضل ہے جس کو چاہے دوں نہ دوں۔ پہلا مزدور یہودی ہے اور دوسرا نصیرانی اور تیسرا امتِ محمدیہ کا شخص ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ایسی ہیں جن میں اس امت کے وہاب کی

کثرت اور فضائل آپ ﷺ نے ذکر کئے ہیں اور بات بھی یہی ہے کہ علوم و معارف، تقاضی و تقاضی اور غائب غریب جو اس امت کے افراد کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے۔ اس کی مثال بھی دوسری امتوں میں نہیں ملتی (اس لئے یہ امت ان فضائل کی بجا طور پر مستحق ہے جو احادیث و قرآن میں اس امت کیسے ذکر ہوئے ہیں)۔

آپ ﷺ کا دین: آپ ﷺ کی شریعت پہلی تمام شریعتوں کے مقابلہ میں کامل اور آپ کو ان تمام ایمان کیسے ناخ ہے۔ پس آپ ﷺ تمام انبیاء ہیں تو آپ کے بعد تکمیل کیلئے کسی اور شریعت و دین کے ارتقا کا خیال بھی غلط ہے۔

بعثت لا یسم مکرّم الاخلاق.

”میں مکارم اخلاق کی تکمیل کیلئے مبعوث ہوا ہوں۔“

آپ ﷺ کے اس ارشاد میں اسی حقیقت کی غائب کشائی ہے کہ آپ کوئی شریعت و دین آنے والا نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قہر و جلال کا مظہر تھی۔ مناسوں کی یادداشت میں قتل، پائیزہ خداؤں کی حرمت، مال غنیمت کا، یا غزو ہونا اور لغزشوں پر فوراً ہی سزا و محبوسیت شریعت موسویٰ کی شدت کا اظہار کرتی ہے۔ خود موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام عظمت و ہیبت کا پیکر تھے اور عثمان دین پر مواخذہ میں ایسے مشہور واقع ہوئے تھے کہ آپ کے پر ہل چرو کی طرف کسی کو نظر اٹھنے کی بھی جرات نہ تھی۔

درمیں بیانیہ اسرار و کرم کے مظہر اور کمال پسندی و نرم خوئی کے منار و قہر۔ آپ ﷺ کی شریعت فضل و احسان زمینی و رفیق کی مجموعہ تھی۔ نہ کمال تقاضا و قہر نہ احسان دین سے جہاد و تحارب جھڑپ بلکہ قتال آپ کی شریعت میں حرام تھا۔ انجیل میں تو یہاں تک ہے کہ جو تمہارے ایک رخسار پر طعنے لگانے کا ارادہ کرے تو تم اپنا دھڑا دھڑا کر کے سامنے کر دو اور جس نے تمہارا کپڑا ایلنے کا خیال کیا تم اپنی پادر بھی اس کے سامنے ڈال دو۔ جو شخص ایک مسک تم کو بیکار میں لے جانا چاہتا ہے تو تم دو میل تک اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ تھے جو شریعت کے ادا کام۔ مگر شریعت محمدی صلی علیہا وسلم کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ تھے جو شریعت کے ادا کام۔ مگر شریعت محمدی صلی علیہا وسلم کے ساتھ چلے جاؤ۔

والسلام خلفہ کرم کا مجموعہ ہمہ جہاں کا مظہر ہے اس میں موسوی دین کی قوت و مجلس بھی ہے اور موسوی طریقہ کی نرمی و لطافت بھی (رہیم کی طرح نرم بھی اور نفاذ کی طرح سخت بھی) "ابا الفحوک المقتول" میں لکھی بتایا گیا ہے۔ تقصیر بھی ہیں لیکن ان تہمتوں میں اور و میر کے پیشے بھی ہیں۔

خندہ نمکین دل بری دجاں خشی تبارک اللہ آہ ایسا چہ خندہ چہ لب ست اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ۔

ويعمل لهم الطيبات ومحرم عليهم الغيائات۔

"پاکیزہ چیزیں ان کیسے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔"

اس سے بھی شریعت مصطفویٰ کی جامعیت کا اظہار ہوتا ہے اور اگر آپ آنحضور ﷺ کی سیرت اور آپ کے احکام اور شریعت کا مقصد جائزہ لیں گے تو آپ بھی آپ کی شریعت کی جامعیت اور معتدل مزاج ہونے سے واقف و آگاہ ہو جائیں گے۔
وبالله التوفیق۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین: آنحضور ﷺ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام امت میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہیں (یہ شرف ان کیلئے کیا کم ہے) کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت، امانت اور تعزیت کیلئے منتخب کیا اور اس دین کی تعزیت اور اس ملت عظمیٰ کے استحکام کا باعث وہ بنے۔ قرآن کریم میں ہے کہ:

وكانوا احق بها واعلمها وكان الله بكل شيء عليم (الفرقان)

"اور یہ تھے اس کے لائق اور اس کام کے اہل اور ہے اللہ ہر چیز سے خبردار۔"

کثرت سے ایسی حدیث اصحاب النبی کی مدح و ستائش، مناقب، فضائل میں ملتی ہیں جن کو دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ امت کے اختیار رکھی ہیں اور اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے پوری امت پر فائق ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر ایک شخص اہل بیت کی برابر سنا خدا کی راہ میں شہید کرے تو اس آدھے پیار نہ جوی برابر

نہیں ہو سکتا جو میرے صحابہؓ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔

(یہ سب کچھ کہہ صحابہؓ نے اس وقت خرچ کیا جبکہ اسلامؐ اس طرح کی امداد سب سے زیادہ مطلوب تھی اور پھر اس وجہ سے کہ اخلاصؐ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ:

”تَحْرِیرُ الْمَقْرُوءِ قَوْلٌ حَسْبٌ“

”یعنی میرا زائد سب سے اچھا ہے۔“

اس سے بھی صحابیؓ کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا اور صحابہؓ کی فضیلت پر اس سے زیادہ یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبیؐ کے سال بھانہ راہ کی تابانیوں سے آنکھیں منور کرنے کا موقع عطا کیا۔ ان کی فیض بخش صحبت میں بیٹھنے کی فرصت ملی، دین و داران کو بلا واسطہ آپؐ کی زبان مبارک سے سنا خدا کے امداد اور فیض کے یہ مخاطب اولین ہونے اور اپنی جان و مال خدا کی راہ میں قربان کئے اور سب وہ فضائل اور امتیاز ہیں جن میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

صحابیؓ کون ہے؟ صحابیؓ وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپؐ کو دیکھا ہو۔

اگرچہ صرف ایک نظر ہی، سمجھنے کا اس کو موقع ملنا ہو اور پھر دنیا میں ایمان ہی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صحابیؓ وہ ہو سکتا ہے جس نے آپؐ کے ساتھ طویل نشست و برخاست کی ہو۔ غزوات میں آپؐ کے دوش بدوش لڑا ہو اور اہم اہم چھ مہینے اس کو آپؐ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہو۔ کیونکہ اس سے کم مدت میں ساتھ رہنے والوں کو عرفاً صحابہؓ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہیں کہ فضیلت اور شرف اور صحابیت وہ ہے جس میں وہ اصل ہو گا۔ اس سے کم مدت میں ساتھ رہنے والے فضائل و فضیلت کے اس نقطہ نظر تک نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ جو علماء نے نزدیک یہی سمجھا ہے جس نے ایک نظر ہی آپؐ کو دیکھا اور صحابیت کے شرف کو حاصل کر لیا۔ اس میں مدت کی تعین

نہیں ہے اور بات بھی یہی ہے کہ آپؐ کے جزائی دل فردوز پر ایک نظری ذالاد کام کر سکے گا اور ایمان الیقین کے دو سائل جلد جلد طے ہوں گے کہ دوسروں کی محبت میں مدقوں کا پیشہ اور غلوت و جلوت میں ہن کے ساتھ رہنا مفید نہیں ہو سکتا ہے۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضل و شرف میں جہاں تک ہم جانتے ہیں سوئے ابن عبد البر کے اور کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے۔ ابن عبد البر کی رائے ہے ممکن ہے کہ امت میں بعض اقرباء و رشتہ من ایسے پیدا ہوں جو اپنی مخصوص صلاحیتوں کی وجہ سے جدوجہد کرتے ہوئے نفسیات اور کمال کے اس نقطہ تک پہنچ جائیں جہاں اصحاب و ائمہؓ کے بھی قدم نہ پہنچے ہوں۔ ابن عبد البر اپنے اس دعوے پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ: ”میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے جس کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا اول اچھا ہے یا آخر بہتر ہے۔“ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آنحضورؐ سے بعض صحابہؓ نے دریافت کیا ”یا رسول اللہ! ہم آپؐ پر ایمان لائے۔ آپؐ کے ساتھ جہاد کیا کیا پھر بھی کوئی ہم سے افضل ہوگا۔“

آپؐ نے فرمایا کہ: ”ہاں وہ لوگ تم سے بھی بہتر ہوں گے جو مجھ کو دیکھے بغیر ایمان لائیں گے“ اور ابن مسعودؓ فرماتے تھے کہ (ہمارا کیا کمال ہے اگر ہم ایمان لے آئے) کیونکہ آپؐ کی نبوت و رسالت تو ایک حقیقت تھی جس نے آپؐ کو دیکھا اور ایمان لے آیا اور اس پر کبھی فائق نہیں ہو سکتا۔ جس نے آپؐ کو دیکھے بغیر آپؐ پر ایمان لے آیا۔ بعض مفسرین ”یومنون بالغیب“ کی تفسیر انہیں احادیث اور اقوال سے کرتے ہیں اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا بھی وقت آئے گا جبکہ دین و سنت پر استقامت ایسی دشوار ہوگی جیسا کہ چلنے ہوئے شعلہ کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔

لہذا جو شخص اس پر آشوب دور میں دین پر قائم رہے اس کو چچاس اشخاص کے برابر اجر ملے گا۔ اس پر صحابہؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! ان میں سے چچاس کے برابر یا ہم میں سے چچاس؟ آپؐ نے فرمایا تم میں سے چچاس کے برابر کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن سے عبد البر اپنے سرفروغ کو ثابت کرتے ہیں لیکن عبد البر کی

ایمان کیا ہے؟

یہ رائے زیادہ صحیح نہیں ہے۔ علماء نے عیناً قول، جمہوری کا قرار دیا ہے۔ یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔

اور احادیث میں فضیلت بعد میں آنے والوں کی بیان کی گئی ہے۔ وہ صرف ایمان بالغیب کی وجہ سے ہے۔ وہی عمومی فضیلت جو اپنی جگہ پر بڑی جامع ہے۔ صرف حضرات صحابہ ہی کو حاصل ہے۔ اور جزئی فضیلت جامع فضیلت سے کوئی منافات نہیں رکھتی۔ ہاں ابن عبد البر کی رائے کی توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید وہ ان صحابہؓ سے امت کے مخصوص افراد کو افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے آنحضور ﷺ کو ایک نظر ہی دیکھا ہے۔ باقی وہ اصحاب جو دن رات آپ ﷺ کے ساتھ رہے۔ امت کے تمام افراد ان کی فضیلت اور شرف میں ابن عبد البر کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ مگر اس کے باوجود پھر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ آنحضور ﷺ کو ایک نظر دیکھنا بھی وہ فضیلت اور کمال ہے کہ کوئی بھی فضیلت اس کے ہم مرتب نہیں ہو سکتی۔ درآنحالیکہ انبیاء اللہ کو آنحضورؐ سے معنوی طور پر دائمی قربت رہتی ہے مگر وہ بھی مقام و منزلت میں ان سے فروتر ہیں جنہوں نے اپنے چشم سے آنحضورؐ کے رخ انور کو دیکھ لیا ہے۔ وجاہۃ اللوفیق۔

خلفاء اربعہ: آپ ﷺ کے چار خلفاء جو آپ ﷺ کے جانشین اور بڑے قریبی دوست و رفیق ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ صادق و صدوق کی زبان مبارک سے ان کی منقبت میں اس قدر احادیث موجود ہیں اور ان کی اسلام کیسے عظیم الشان خدمات اور ان کے اہل کارناموں کی فہرست اس قدر طویل ہے کہ کوئی صحابی بھی اس اقیانوس میں ان کا شریک نظر نہیں آتا۔ احادیث و اخبار کے ایک سرمری جائزہ لینے سے بھی یہ حقیقت روشن ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے فضل و کمال میں کسی بھی شبہ کا امکان نہیں ہے، ہاں وہ باتیں اس جگہ تاملِ نور ہیں۔

وہی بات تو یہ ہے کہ آنحضور ﷺ کے جد خلیفہ برحق جناب ابو بکر الصدیق ہیں۔ ان کے بعد عمر فاروق پھر عثمان غنی اور سب سے آخر میں علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

خلافت کی یہ ترتیب اہل سنت و الجماعت کے یہاں حقیقات میں سے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں انھیں لوگوں کی رائے تو یہ ہے۔ آپ کی خلافت، صراحتاً احادیث سے ثابت ہے اور اہل سنت و الجماعت کے علماء کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت صحابہؓ کے اجماع سے ہے کیونکہ تمام اصحاب انجی، صوان اللہ علیہم و آلہم نے آپ کی خلافت پر اللہ کی کیا تھا، دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں وہ ان کا کام کی پابندی کرتے تھے جن کا ہم حضرت ابو بکرؓ کی پیروی کرتے تھے۔ وہ اہل صالحہ صحابہؓ کے اس مقدس طاغیہ میں حضرت ابو ذرؓ بھی تھے اور عمرؓ بھی، سلمانؓ بھی تھے اور صہیبؓ بھی، اور اس طرز کے بیسیوں لوگوں کا یہ صحابہؓ جو جوتھے جن کے بارے میں شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ دین کے سلسلہ میں کسی قسم کی مصلحت کو برداشت کرتے۔ یہی وہائیؓ کی جماعت ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ:

”لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ“

”کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے“

اگرچہ امیر المومنین علی بن ابی طالبؓ، عباس بن عبدالمطلبؓ، علیؓ، زبیرؓ، مقدادؓ اور اسرارؓ ایسے اکابر صحابہؓ نے اتفاقاً بیعت کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت نہیں کی تھی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے کہ دوسرے وقت ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی تھی۔ ابو بکرؓ نے ان کو خود بلایا اور بلا کر خلیفہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ علیؓ ہیں! میں اپنی بیعت پر ان کو ہرگز مجبور نہیں کرتا اور نہ تو کوئی وہ تم سب اپنے اپنے معاملہ میں مختار ہو، جو تمنا چاہے کہ وہ ہاں میری تم سے صرف اتنا عرض ہے کہ اگر تم لوگ میرے علاوہ کسی دوسرے شخص کو خلافت کا اہل سمجھتے ہو تو اس کو منتخب کر لو خدا کی قسم! سب سے پہلے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت ابو بکرؓ ان صاف بیانی پر سب نے پہلے علیؓ پھر ان کے بعد تمام جمع ہونے والے اصحاب نیک زبانوں کے کہ اسے اذان میں تم سے زیادہ کسی کو افضل نہیں سمجھتے اور سچنے کی بات یہ ہے کہ جب دین کے معاملہ میں خود آغوشہ دیکھنا ہے آپ کو سب پر قدم کر دینا نماز کی امامت کی طرف اشارہ جس جو صہ بنی

اکبر نے آنحضور ﷺ کے علم سے پہچانتے کے مرض وفات میں کرائی تھی اتواب نسائی برأت ہے کہ آپ کو نظر انداز کر دے، ہاں ام کو انہی شکایت ضرور ہے کہ آنحضور ﷺ کے عزیز و اقارب ہیں (دشمن کا شکر ہے کہ نہ کہ سرد و گرم پیچھے کر ہم میں) حضور و اپنے کی سلامیت بھی ہے، پھر دوسرے مشرور کے بغیر خلافت نامہ معاملہ کیوں لے لیا گیا ت (ہم حال یہ تو نیک و ستارہ شکایت تھی) لیکن اب تو آپ ہی کارِ عظیم کے سبب سے زیادہ اہل دین اور ہم سب آپ کی خلافت پر بیعت کرتے ہیں۔

یہ کہ کہ حضرت علی اور آپ کے تمام ساتھیوں نے اسی وقت تمام ماضیین کے سامنے ابو بکر صدیق کی خلافت پر بیعت کر لی وہ اس طرح خلافت کے مسئلہ پر صحابہ کا اجماع منعقد ہو گیا۔ ہم حضرت علیؑ اور ان کے رفقاء کا تامل اور تائید جو وہ شخص معاملہ کی نوعیت پر خاص رجحانات کے تحت غور کرنے کیسے کر رہے تھے اس میں قیاس نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصرت علیؑ نے بیعت کرنے میں ہوتا غیر کی اس کا پہنا ب قر یہ ہے کہ وفات کے روز آپ آنحضور ﷺ کی تجسیم و متعین میں مشغول تھے۔ اس لئے آپ کو مہلت نہ مل سکی کہ یہاں سے فارغ ہو کر وہی بیعت خلافت کرتے۔ پھر اس کے بعد آپ کی وفات کے حادثے سے علیؑ کو اس طرح دل شست ہونے کے بعد ان گھر ہی میں بیٹھے رہے، ان کے بعد پچھلے دور ہو و وطن بیعت و اہلی و قرآن کے تعلق، ترحیب کا مسند آپ کے سامنے آگیا اور آپ نے اپنی خصوصیت بصیرت سے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت کے مسئلہ سے زیادہ ہمہ جامع قرآن کا مسئلہ ہے۔ ہر حال ان باب کی بناء پر علیؑ کرم اللہ وجہہ تقریباً چھ دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت خلافت نہ کر سکے اور پھر مہینے کے بعد جب حضرت فاطمہؑ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت علیؑ نے بیعت خلافت نہ کی ہے لیکن یہ حقیقت درست نہیں ہے، سچ یہی ہے کہ حضرت علیؑ نے اسی روز یا دوسرے روز بیعت نہ کر لی تھی۔ واللہ اعلم حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت علیؑ تمام معاملات میں ابو بکر صدیقؓ کی پوری پوری اطاعت کرتے تھے۔ عیدین کی نماز، نماز جمعہ انہی کی امرت میں ادا کرتے اور نذر و ننی عقیقہ میں جس میں مسئلہ کذاب باراکہ ہے۔ حضرت علیؑ شریک تھے

ایمان کیا ہے؟

۱۲۹

اور ایک باغی بھی مالِ غنیمت میں ان کو ملی تھی۔ اگر یہ غزوہ امامِ برحق کی فوجی میں اور حکم سے نہیں ہو رہا تھا تو کینہ کوئی مسلمان اس سے حاصل شدہ مالِ غنیمت میں کسی قسم کا تصرف کر سکتا ہے؟ کسی بھی عقلمند کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ علیؑ جو شیرِ خدا، امامِ اولیاء اور مرکزِ دُور و سخن تھے اور ان کے ساتھ قرآنِ خدا اور خود وہ قرآن کے ساتھ، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قرآنِ علی کے ساتھ ہے اور علیؑ قرآن کے ساتھ ہیں اپنی تمام عمر میں، نماز جیسی اہم عبادت اور مالی اور بدنی طاقتوں، ایک ظالم کے تحت کرتے رہیں اور ان کو یہ بھی یقین ہو کہ حق پر میں ہوں، آنحضرتؐ سے کوئی سرِ تن عجمی مخالفت کے سلسلہ میں سنا ہو اور پھر مخالفت حاصل کرنے کیلئے کچھ سے نہ ہوئے ہوں اور اس طرح خاموش رہ کر عدتِ احمدِ اربابِ دوازدہویں اور اہلِ باطل کے ہاتھوں میں گرفتار رہے ہوں (اگرچہ اس قدر خاموش رہنے والے آدمی تھے) تو سہاوہ سے جو ناحق علیؑ سے لڑ رہے تھے اور ان کے خلاف جدوجہد کرتے تھے۔ حضرت علیؑ نے کیوں جنگ کی اور کس لئے ان پر وار کیا سے غلبہ حاصل کیا۔ یہی علیؑ ہیں جو قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان ذات کی قسم جس نے سب کو پیدا کیا اور جو عجم کو زمین سے نکالتا ہے اگر آنحضرتؐ بچے کچھ کوئی عہد کرتے یا صرفت کے سلسلہ میں مجھ کو کوئی حکم عنایت فرماتے اور میری شکست حالی کا یہ حال ہوتا کہ سوائے اس چادر کے جو میرے جسم پر ہے اور کوئی چیز میرے پاس موجود نہ ہوتی تب بھی میں انسانِ اہلِ قیامت (ابوبکرؓ) کو آنحضرتؐ کے گھر کے کسی حصہ پر ہرگز نہ چڑھنے دیتا لیکن جب آپؐ نے میرے ہاتھوں کو مجھ کو خوب جانتے پہچانتے ہوئے ابوبکرؓ کو ماموریت کا حکم دیا تو اب ان سے لڑنے کیلئے میرے پاس کیا رہا ہے۔ جب آپؐ ہی نے ابوبکرؓ کو دین کے معاملہ میں ہمارا امیر بنا دیا تو دین کے معاملہ میں انہیں واپس اپنا امیر بنانا بہت مناسب اور بہتر ہے۔ (یہ ہے علیؑ کرم اللہ وجہہ کی حق پر دہی و حق پسندی) زمین اہلِ تشیع پر بھی کہتے ہیں کہ ان کی یہ تقریرِ حق کے طور پر تھی۔ حالانکہ نہیں سمجھتے کہ تہذیب کا شہ بھی حضرت علیؑ کی ملامت ہے جس کے مرتکب شعوری یا غیر شعوری طور پر اہلِ تشیع ہو رہے ہیں۔

اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے دشمنوں سے مرعوب ہو گئے، اپنی جان کے خطرہ

سے سشدر ہو گئے اور ایک واقعی حق کو حاصل کرنے کی جرات نہ کر سکے ظلم و فتنہ کو دیکھتے رہے اور چپ بیٹھے رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ علیؑ جو یقین و ایمان کے پہاڑ تھے، آنحضور ﷺ سے اپنی خلافت کے متعلق صاف طور پر سن لیتے اور دین کے احکام کے نفاذ اور ملت کی گاری کو نبھانے کی ذمہ داری ان پر عائد کی جاتی اور پھر وہ ان موہوم خطرات کی وجہ سے چپ ہو رہتے تھے نحوذ بانہ۔ اور پھر تقیہ کی تو ان لوگوں کو ضرورت پیش آتی ہے جو حق پر ہونے کے باوجود نہایت کمزور اور نڈا کت زدہ ہوں جن کا نہ کوئی حامی ہو نہ مدد۔ علیؑ اپنی ذاتی شجاعت و جرات کے علاوہ توکل اور اعتماد علی اللہ کے کامل مظہر تھے رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی فاطمہ الزہراءؑ ان کے نکاح میں تھیں (جن کے اشارہ چشم و ہر پر پوری امت و مہی کی نہایت میں کھڑی ہو جاتی) حسن و حسینؑ ایسی اولاد کے باپ تھے جن سے آنحضور ﷺ کا تعلق قلبی مشہور تھا (جو امت کی کشش کیلئے ایک بڑا قوی سبب بن سکتا) عباسؑ رسول اللہ ﷺ کے چچا اپنی تمام طاقت کے ساتھ علیؑ کے ہی خواہ تھے۔ زہیر رضی اللہ عنہ جو عمر و عمارؓ و ارادہ کے پہاڑ اور عرب کی مخصوص طاقت کے مالک تھے۔ علیؑ کے حامی، یوزاغ باشم اپنی شہرت اور بہادرانہ روایات کے ساتھ علیؑ کی مدد پر۔ پھر ان تمام اسباب کے ہوتے ہوئے، بزدلی اور جبن کا کیا مطلب اور حضرت علیؑ کو تقیہ کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ مشہور روایت ہے کہ جس زمانہ میں علیؑ نے ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی تو ان سے عہد کرنے کہا کہ علیؑ! ہاتھ ماؤ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، دنیا جب یہ دیکھے گی کہ رسولؐ کے حقیقی چچا نے رسولؐ کے چچا کو بھائی (یعنی علیؑ) کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی ہے تو کسی کو بھی آواز اٹھانے تک کی جرات نہ ہوگی اور یہ بھی مشہور ہے کہ اسی عرصہ میں سفیان اموی نے بھی حضرت علیؑ سے ایک دن (استعمال انگیز لہجہ میں) کہا کہ اے عہد مناف تم ایک تمہی شخص کی اطاعت پر کیوں تیار ہو گئے (ابو بکر کی طرف اشارہ تھا جو کہ جو تم میں سے تھے) حالانکہ یہ تمہی والے تم قریشیوں سے ذلیل ہیں، خدا کی قسم اگر تم ان سے لڑنے کا ارادہ کر لو تو پیدل اور سوار لوگوں کی اتنی بڑی تعداد لا کر جمع کر دوں گا کہ یہ سامنے والی وادی انسانوں سے بھر جائے گی اور ان تمہی والوں کے کششوں کے

لیکن علی نے ذانت کر کہا اسے دشمن اسلام یہ کیا باتیں ہیں؟ کیا تو مسلمانوں میں کسی بڑے فتنے سے اٹھنے کے سامان کر رہا ہے؟ اور تو اور یہ شیعہ تو حق کو انبیاء کیسے نہ صرف چہ تر ملکہ خطرات کے مواقع پر واجب قرار دیتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ خطرات کے مواقع پر انبیاء کیلئے جائز ہے کہ وہ گھر کا اظہار کے اپنی جان چھڑالیں۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ علیؑ نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں عام تسلیم کر رکھا تو لیکن خوف کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کر سکے جب یہ خطرات انبیاء اور آنحضور ﷺ کے بارے میں اس قسم کی گویا ہو کر آتے ہیں "مجھ میرا چہ رسد" اور اب ان سے کوئی کیا کر سکتا ہے۔

حالانکہ اگر انبیاء بھی ستر حق کرتے ہیں تو پھر ان زمین کے ذہر کون ہے جو حق کو قائم کرنے کا۔ فوج کی قوامت زیادہ متکبرانوں ہوگا؟ ضرور سے بڑھ کر سرکشی گمنے کی ہے؟ فرعون کے مظالم کا بوز مارش کا ہے کو پیش کر سکے گی مگر اس کے باوجود فوج، امیرات اور موسیٰ علیہم السلام نے کیا اظہار حق سے پہلوتی کی؟ معاذ اللہ۔

بہرحال ان گونا گوں وجوہات کی بنا پر یہ ماننا چاہئے گا کہ ایک بکری خلافت پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا اور جس امر پر بھی یہ اس امت کے سماء اتفاق کر لیں وہ یقیناً صحیح ہوگا۔ اگرچہ اس اجراع میں شریک ہونے والا ہر فرد انفرادی طور پر "المجتہد یخطئ" (یعنی مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور اس سے درتغلی بھی ظاہر ہوتی ہے) کی رو سے غلطی سے مبرا نہیں ہے لیکن جب یہ سب مل کر کسی معاملہ پر اجراع کر لیں تو پھر ان کے اجراع کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ صحیح ہوگا غلط نہ ہوگا کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"کہ تم ہوتے والے لوگوں پر"

اور یہ بھی ہے کہ

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمَوْئِنِ

"اور چلے سب مسلمانوں کی راہ سے"

سوا اس کے ساتھ یہ حدیث بھی ہے کہ "میری امت اجتماعی طور پر کسی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ لہذا محسوس ہوا کہ یہ جب بھی امتیاع کر لیں تو وہ ٹھیک ہی ہوتا چاہئے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام صحابہ یا اکثر نے ابو بکرؓ کی خلافت کو ناجائز سمجھتے ہوئے پھر عدا سکتے کیا، نبی کے حکم کی مخالفت کی اور کئے ظلم کا ارتکاب ان سے ہوا تو پھر آپ بتائیے کہ امراء و اشراف و اہم حق کے درجہ میں رکھنے سے لیا کیا نفاذ دینا ہوں گے۔ یاد رکھئے کہ اگر اس قسم کے امکانات مان لئے گئے تو دین و ملت کی کوئی بات بھی اپنی جگہ درست نہ رہ سکتی اور کسی بھی قانون شرعی کے صحیح ہونے کا اطمینان باقی نہ رہے گا۔ قرآن و شریعت کے قانون، دین کے کلیات و جزئیات، صحابہ حق کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں اور جب یہی طاقت تمہارے نزدیک فاسق، ظالم، فاجر اور حق کو چھپانے والا ہے تو پھر تاد کہ ان دونوں کے ذریعہ عقل و سنہ والے دین و شریعت کی حکمت کی کیا عظمت دی جاسکتی ہے۔ اتنا تو سوچنا چاہئے تھا کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی بھی ایسا دور برائی نہیں ہو سکتی۔

تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهَنَّةِ الضَّلِيلَةِ وَالْعَارَةِ

امام غزالیؒ نے اپنی بعض تصانیف میں قرآن کریم کی اس آیت:

لَا يَحْطِفُكُمْ سُلْبَانُ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ

نہیں ڈرتے تم کو سیمان اور اس کے لشکر اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔

سے بعض دلچسپ استنباط کئے ہیں۔

دُرُز کی لکھتے ہیں کہ سیمان علیہ السلام کے چوٹے رانگوں سے زیادہ عقل مند تھے۔ انکو بعض چیزیں دوسری چیزوں سے بولیں کہ اپنے گھروں میں گھس جانا کہیں ایمان نہ ہو کہ سیمان کا لشکر غیر دانستہ تم کو ہلاک و پامال کر دے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس ضعیف مخلوق نے کیا اہتمام کیا اور اس کو پوند نہ کیا کہ نبی کے لشکر سے نادانستہ بھی خدا کی کسی مخلوق پر ظلم ہوا اور یہ در بعض کہتے ہیں کہ اصحاب النبی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا دانستہ ہی یہ ظلم کیا اور ان کے حق و سب کر بیٹھے اور یہ نہ سوچا کہ نبی کے اصحاب سے

ایمان لیا ہے؟

قلم و مداد ان ۱۰۰۰ سروں کے حقوق تلف کرنا، سخت مذموم و مکروہ ہے۔ لہذا ان کی طرف ایسے گندے الزامات کی نسبت کرنا بہت بڑا اور غیر مناسب اقدام ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ صحابہ کے انتفاع سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت ور و مدلل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ دین و ملت کے سپہاں اور احکام شریعت و سنت کے ترجمان ہیں اور اگر انہوں نے حضرت علیؑ کے حق کو سلب کیا اور پھر طے کرنے ان کی متابعت کی تو اس سے بڑھ کر غلطی پر کوئی الزام نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تو علیؑ پر لازم تھا کہ وہ ایسے ظالموں کے خلاف بھرپور اقدام کریں اور جب وہ خاموش کھڑے دیکھتے تو دوسروں کا نہیں بلکہ (لعنہ علیہ) اپنے خود علیؑ کا سب سے بڑا جرم ہو گا۔ ذرا گیری نظر سے کام لینے کی ضرورت ہے اگر آپ کبھی سوچیں تو معلوم ہو گا کہ علیؑ کے جتنے مخالف ہیں وہ سب کے سب ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کی محنت اور حق بجانب ہونے کے بیسے سے بڑے رائل ہیں کہ علیؑ نے باوجود ان قدر امتیاز و خصوصیات کے کوئی تو بات ہوئی کہ ابو بکرؓ کی حاجت کی اور ان کی خلافت پر بیعت کر کے ان کی خلافت کے استحکام کے باعث بنے۔ واقعی علیؑ اپنی ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے خلافت کے استحکام کا ایک قوی سبب تھے۔ یہ صرف ہم ہی نہیں کہتے بلکہ خود علیؑ بھی اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ علیؑ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ امیر المؤمنین! اس کی کیا وجہ ہے کہ تین غفارا کا دور میں اطمینان سے گزار گیا نہ ہنگامے تھے نہ شعور و غما، نہ فتنہ و فساد تھا نہ قتل و قتال کے صعر کے اور آپ کا زمانہ آیا تو ہنگامے اہل پڑے اور فتنے جاگ اٹھے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں ہوا؟

نئی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس تقادوت کی وجہ یہ ہے کہ ان خلفاء کی پشت پناہی کیلئے ہی ایسے موجود تھے اور ہماری خلافت کے خلاف اور سرزد ہونے کا راز یہ ہے کہ ہماری حمایت قریب کر رہے ہو اور ابھی تو پھر بھی غیبت ہے۔ اُتھم و یکن کیا ہو گا (سوچنے کا موقع ہے کہ علیؑ نے دیر در دانتہ ظالمین کی خلافت کا استحکام کیوں کیا؟)

حاصل کلام یہ ہے کہ عقل صحابہ کے اجتماع کو قبول کرتی ہے اور عقل اس کا انکار کرتی ہے کہ آنحضور ﷺ نے صرف انہیں دس بارہ صحابہ کی تربیت کی جو جنہوں نے ابو بکرؓ کی

خلافت پر بیعت کرنے میں تامل کیا تھا اور باقی اصحابِ قلم پیشہ اور ستم شعار ہوں۔
دوسروں کے حقوق کو مستہم کرنے کے عادی ہوں۔ معاذ اللہ،

فرقہ نہید ہے: یہ فرقہ شیعوں کے تمام گروہ میں سب سے زیادہ سلیم اور صالح سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خلافت کا صحیح حق تو آنحضورؐ کے بعد حضرت علیؑ ہی کو حاصل تھا لیکن مصلحت یہ تھی کہ ابو بکر کو ہی خلیفہ بنا دیا جائے۔ کیونکہ وہی ہنگامے سرانگھا رہے تھے اور سوائے ہوئے فتنے جاگ رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں اگر علیؑ خلیفہ ہو کر اس کی ذمہ داریوں میں لگ جاتے تو خواہ مخواہ اسلام کی تلواریں نیام میں ہوتی اور خدا کا شیرہ کچھار میں کھو خراب ہوتا اور اس سے اسلام کو وہ نقصان پہنچتا جس کی حلافی بھی ممکن نہ تھی۔ لہذا بہتر یہی تھا کہ علیؑ میدان میں دشمنانِ دین کا سرانامہ کرتے رہیں اور ابو بکرؓ ملکی و ملی نظم کو سنبھال کر، اٹھنے والے ہنگاموں کو فرو کرتے رہیں۔ نہید ہے کہ یہ لہجہ دراصل اس خیال پر قائم ہے کہ خلیفہ افضل ہونا چاہیے اور علیؑ، ابو بکرؓ سے افضل تھے لیکن علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ خلیفہ کیلئے افضل ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا ہونا کافی ہے کہ وہ قریش میں سے ہو، حلالِ احرام کے علم کو جانتا ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، انصاف پسند اور بہادر ہو، دین کے مصالح کی رعایت کر سکتا ہو اور ملت کی گاڑی کو کھینچنے کی اس میں صلاحیت ہو، اگر یہ خصوصیات اس میں موجود ہیں اور پھر وہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل نہ ہو تو اس کو خلیفہ جعین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ خصوصیات و صفات جو ہم نے ایک خلیفہ کیلئے ضروری بتائی ہیں ابو بکرؓ میں درجہ بدرجہ تمام موجود تھیں، ان کی سیرت اور عادت، صفات و فضائل کے بارے میں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کے پیش نظر ابو بکرؓ کے استحقاقِ خلافت کا فیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ خلافت

ایک رائے: بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ آنحضور ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت کے سلسلہ میں واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار فرمایا تھا لیکن جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں یہ حقیقت قرین صواب نہیں ہے۔ صحیح دسی ہے کہ آنحضور ﷺ سے نہ تو حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں کوئی صراحت ملتی ہے اور نہ حضرت علیؓ کی خلافت کے سلسلہ میں کوئی تصریح ہے۔ اگرچہ دونوں فریق اپنے اپنے استحقاق پر اس قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے دلائل کو توڑتے بھی ہیں لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ اگر حضرت علیؓ کیلئے آپؐ کا کوئی واضح ارشاد موجود ہو تو پھر ابوبکرؓ کی خلافت پر تمام صحابہ اتفاق کیوں کرتے اور خود حضرت علیؓ سے سکنت نامنکن تھا۔ کیونکہ نص کے ہوتے ہوئے حضرت علیؓ کا سلوک ایک بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب حضرت علیؓ سے یقیناً بعید ہے اور اسی طرح اگر حضرت ابوبکرؓ کے بارے میں آپؐ کی مکمل کفر فرمادیتے کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکرؓ ہی ہوں گے تو خلافت کے انتقال کے وقت میں انصار کا یہ کہنا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہئے اور ایک تمہارا کیا مطلب رکھتا ہے، یقیناً نہ کر لیں کوئی تصریح موجود ہوتی جس سے حضرت ابوبکرؓ کے خلیفہ ہونے کا اظہار ہوتا تو بنو سقیف ساعدہ میں بحث و مباحثہ کا کوئی بھی موقع نہ تھا اور جبکہ اس مسئلہ پر رد و رد ہوا تو یہ علیؓ کی امامت ہے کہ کم از کم خلافت کے مسئلہ میں نہ علیؓ کے پاس آپؐ کا کوئی ارشاد تھا اور نہ ابوبکرؓ کیلئے آپؐ کا کوئی فرمان موجود تھا۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ بنو ساعدہ میں خلافت کے مسئلہ پر جو نرم و گرم گفتگو ہوئی اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے حق میں بنو آنحضور ﷺ کے

ارشاد ہوتا ہے ان سے صحابہؓ کی ایک بڑی جماعت، روایت تھی لہذا اس نسخہ و کاوش کا مقصد یہ تھا کہ آپؐ کے وہ ارشادات سامنے آجائیں اور ہر ایک شخص خلافت کے سلسلہ میں آپؐ کے نظریات سے واقف ہو جائے۔ لیکن اس تجویز پر مجھ ویسی ذہنی اشکال پیش آئے گا کہ اگر فریب بحث و تہجد کے بعد آپؐ کے وہ ارشادات سامنے آئے تو پھر حضرت علیؑ نے ختلف کیوں کیا اور خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیعت خلافت قبول کرنے میں حضرت علیؑ اور ان کے ساتھیوں کو کیوں اختیار کیا۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ اور ابو عبیدہؓ میں جہل رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پڑے اور نثار کی صرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خلافت اور امامت کا حق تو صرف تیریں ہی ہو ہے اب تم ان دونوں میں سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لو، میں بھی اسی کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکرؓ کو اپنی خلافت کے سلسلہ میں کوئی واضح ارشاد حاصل تھا تو عمرؓ میں خطاب نور ابو عبیدہؓ کو منتخب کرنے کا سوال اٹھانے کی حد تک نہ تھا؟ اس لئے ان کو کون کون شکاکات سے محفوظ رہنے کا وہی راستہ ہے کہ آپؐ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت صرف اجتماع سے تسلیم کریں اور اصول فقہ میں یہ طے ہے کہ اجتماع کیلئے کوئی سند کافی ہونی چاہئے اور سند ظنی اور غیر قطعی، اجتماع کی تائید کیلئے باشبہ ہے۔ یہ بحث بڑی طویل ہے اور خلافت کے مسئلہ پر دونوں جماعتوں نے کافی حد تک اختلاف کیا ہے۔ اپنے استحقاق پر جو بے دلچسپ دلائل اور شہری موشگافیاں کی ہیں۔ یہ تمام تر بحث و مباحثہ ہماری اس تالیف کے مقصد سے دور کی چیز ہے۔ اس لئے ہم نے مختصر طور پر اس بحث کو سمیت لیا۔ تفصیلات کیلئے ہماری ایک مستقل تصنیف کا انتظار کیجئے۔ واللہ الموفق

وہد مستعین

خلافت فاروقیؓ: اس تفصیل کے نتیجہ میں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ابو بکرؓ کی خلافت اجتماع سے قائم ہوئی اور وہ خلیفہ برحق ہیں۔ لہذا حضرت ابو بکرؓ کی اطاعت ہر مسلمان پر واجب تھی۔ اس لئے انہوں نے جب وفات کے وقت اپنی موابدید سے حضرت عمرؓ

ایمان کیا ہے؟
 فاروقؓ کو خلیفہ متعین کر دیا اور ایک تحریر لکھی جس میں حضرت عمرؓ کی خلافت کی وسعت تھی۔
 اس پر تمام صحابہ نے اور حضرت علیؓ نے بھی عرفہ فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو
 معلوم ہو کہ حضرت عمرؓ کی خلافت بھی ابو بکر صدیقؓ کی طرح اجماع ہی سے قائم ہوئی
 ہے۔

خلافت عثمانی: پھر حضرت عمرؓ نے شہادت کے وقت چھ آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا
 دی جو حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، زبیرؓ سعد بن وقاصؓ پر
 مشتمل تھی۔ اس کمیٹی کے سپرد خلیفہ کے انتخاب کا کام کیا گیا تھا۔ پھر اس کمیٹی کے تمام
 افراد نے بالاتفاق خلیفہ کے انتخاب کا حق تمام تر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کو دے دیا۔
 جب عبدالرحمن بن عوفؓ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اور امیر منتخب کیا تو ان کے
 ہاتھ پر شمول علیؓ کرم اللہ وجہہ تمام صحابہؓ نے بیعت کر لی اور دین و دنیا کے معاملات میں
 ان کو اپنا امیر تسلیم کر لیا اس طرح حضرت عثمانؓ کی خلافت کا قیام بھی اجماع ہی سے ہوا۔

علیؓ اور ان کی خلافت: حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد علیؓ کرم اللہ وجہہ اپنی
 صلاحیتوں کے اعتبار سے اور تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل اور اشرف ہونے
 کی بناء پر خلافت کے صحیح مستحق اور اہل تھے۔ اس لئے وہ حضرت عثمانؓ کے بعد صحابہؓ کے
 حنفیہ فیصلہ سے خلیفہ ہو گئے اور اہل مشورہ اور اہل انتظام نے ان کی خلافت پر کسی قسم کا
 اختلاف نہیں کیا۔ جو مجتہد سے ان کی خلافت کے زمانہ میں پیش آئے وہ حضرت عثمانؓ
 کے قاتلوں سے انتقام کے مطالبہ اور رائے کی غلطی کی بنا پر تھے۔ یہ اختلافات اس بنا پر
 ہرگز نہ تھے کہ حضرت علیؓ سے لڑنے والے حضرت علیؓ کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ ہرگز
 نہیں وہ سب کے سب حضرت علیؓ کو خلافت کا واقعی اہل جانتے تھے لیکن ان کے نظروں
 کا پس منظر اجتہادی غلطی اور وہ محرکات و عوامل تھے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہاں
 ہماری ایک بحث ختم ہوئی اس کے بعد ایک دوسرے نقطہ نظر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔

ایک اور بحث: دوسری بات قابل ذکر یہ ہے کہ خلفاء اربعہ کی شخصیات خلافت

کی ترتیب کے مطابق ہے یعنی سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروقؓ ان کے بعد حاکمان غنی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں (سبکی ان چاروں میں خلافت کی ترتیب بھی ہے سب سے پہلے ابو بکر خلیفہ ہوئے اور اس کے بعد عمرؓ پھر عثمانؓ اور پھر علیؓ کرم اللہ وجہہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت سے یہاں کثرت ثواب مراد ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ زیدؓ کے مقابلہ میں افضل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم زیدؓ کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ اب بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ زیدؓ اپنی تمام صفات میں عمرؓ سے افضل ہے جب بھی زیدؓ کی خصوصیات اور صفات کا عمرؓ کی صفات سے موازنہ کیا جائے تو زیدؓ کی صفات عمرؓ کی صفات کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہوں گی اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ زیدؓ کو عمرؓ کے مقابلہ میں مجموعی حیثیت سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ عمرؓ اپنی کسی خاص صلاحیت کے گوشہ میں زیدؓ سے کامل ہو لیکن عمرؓ کی تمام صفات کا مجموعہ زیدؓ کی صفات کے بالمقابل بہر حال ہلکا ہوتا ہے۔ جب آپؐ یہ سمجھ گئے تو آپؐ دیکھنے خاص اس آخری فضیلت کے سلسلہ میں اختلاف ہے یعنی ثواب اور اجر کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی شخص کیلئے کثرت دوسرے سبب کی بنا پر ہو مثلاً کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو اور اس نے اپنے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچایا ہو تو اس وجہ سے اس کا ثواب اور اجر بڑھ جائے یا شرف نسب کی بنا پر یا کئی قوتوں کی وجہ سے مثلاً شجاعت وغیرہ جیسی صفات جن کو عام طور پر فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے بہر حال ان صفات کی وجہ سے ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ سکتا ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عمرؓ میں ہوں زیدؓ میں نہ ہوں لیکن پھر بھی زیدؓ اپنی مجموعی صفات کے اعتبار سے عمرؓ پر فائق ہو۔

اور کثرت اجر و ثواب کے اصل اسباب وہ فضائل اور کارنامے ہیں جن کا نفع اسلام کو پہنچا ہو۔ مثلاً کسی خوش بخت نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہو یا دین کی نصرت اور تقویت اس سے ہوئی ہو یا پھر مسلمانوں کی تعداد کثرت سے اس نے کی، خیرات کے دروازے کھول دئے لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا یہ

سب چیزیں اتر و ثواب کا بارشہ باعث ہیں اور علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ تمام سخت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں نہایت قوت کے ساتھ تھیں، وہی تھیں، نبوت و وجوب سے ایمان لانے کی وقت سے ان کا دہ دین اور اسلام کی نصرت و قوت کا باعث بنا۔ ہا ہے اور لوگوں کو پر اسلام کی وہ دعوت دیتے رہے۔ خود عثمان، طلحہ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، عثمان بن مظعونؓ ایسے جلیل القدر صحابہؓ اور اکابر مہاجرین و حضرت سعدی و کثیر رضی کی خوشیوں سے انھیں کے ساتھ پر اسلام لائے۔ حضرت صدیق اکبرؓ اپنی زندگی میں : **نور و ہدایت کی حیات اور آپ کی وفات کے بعد اسلام کی حالتوں کو وسیع تر کرنے کی فکر میں رہے اور فکر کی بجائے ان کا وظیفہ رہا ہے۔** ابتدائے اسلام میں جب کسی بہادر بہادر کو بھی اسلام کے انہماک کی جرأت نہ ہوتی تھی ابو بکرؓ نے اپنے مکان پر ایک مسجد بنائی اور وہاں قرآن کی تلاوت کرتے۔ پھر اس خوش بولی کے ساتھ قریش کی عورتیں اور بچے آ کر جمع ہو جاتے۔

پھر یہ ابو بکرؓ کے فضائل ہیں ان میں ان کا کوئی بھی شریک نہیں یہ تو عہد تھی، اب اصل بات سنئے۔ وہ یہ کہ مشہور علماء اہل سنت و اہل بیت کا یہی خیال ہے کہ ان چاروں خلفاء میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے۔ جیسے کہ خلافت کی ترتیب تھی ایمان، ام مالک، ارحمہ اللہ علیہ، دریاخت کیا گیا کہ آنحضور ﷺ کے بعد افضل کون ہے؟ تو فرمایا کہ ابو بکرؓ۔ مسائل نے دریافت کیا پھر ان کے بعد؟ تو امام نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال کرنے والے نے اب دریافت کیا کہ پھر حضرت عثمانؓ در علیؓ کے بارے میں آپؐ کا کیا خیال ہے؟ تو امام نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر جن مسلمان کے قریب میں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ عثمانؓ اور علیؓ کے بارے میں ماموش رہتے اور توقف کرتے تھے۔ اس لئے ہمارا بھی کہنا یہ ہے کہ ان دونوں شخصیتوں کے حق میں توقف ہی مناسب ہے۔ امام الحرمین کا رجحان بھی ام مالکؓ ہی کے لئے مناسب رہا ہے لیکن ابو بکر بن ہریرہؓ حضرت علیؓ کو عثمانؓ پر فضیلت دیتے تھے جیسا کہ تاریخ الامم میں لکھا ہے کہ کوفہ والے حضرت علیؓ و حضرت عثمانؓ پر فضیلت دیتے ہیں اور مدینہ کے نزدیک

ایمان کیا ہے؟

بھی یہی مذہب ہے اسی کے قریب شیخ ابو عمر بن اصرار نے اپنے مقدمہ میں تحریر کیا ہے اور سفیان ثوری کی تصریحات سے بھی یہی رہنما متن شرح ہوتا ہے۔

علماء حدیث میں سے جو لوگ حضرت علی کو عثمانؓ پر فضیلت دیتے ہیں ان میں سے محمد بن اسحاق وین خزیمہ ہیں لیکن امام نوویؒ نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض کوفہ والوں کا خیال ہے کہ علیؓ! عثمانؓ کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ عثمانؓ ہی علیؓ پر افضل ہیں۔ "قتلانی" نے اسی بات اور قصیؓ ہے کہ سفیان ثوریؒ نے بھی آخر میں اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا تھا کہ علیؓ عثمانؓ سے افضل ہیں اور بیہقی کتاب الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ علماء سنت و الجماعت میں حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نہ عثمانؓ کے مقابلہ میں افضل ہیں۔ ہاں اگر اختلاف ہے تو عثمانؓ اور علیؓ کے سلسلہ میں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ ابو بکرؓ اور عمرؓ تو بہر حال ساری امت سے افضل ہیں لیکن اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہوتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون نہیں۔ قصیدہ امانیہ کی شرح میں یہ بھی تصریح ہے کہ خلافاً اور بعد کی فضیلت، دونوں ہی کے علاوہ دوسرے لوگوں پر ہے۔ ابن ہبیر کی اوّل دلائل چاروں سے بھی افضل ہے۔ ابن عبد البر نے استیعاب میں لکھا ہے کہ لوگوں نے ابو بکرؓ اور علیؓ کے بارے میں اختلاف کیا ہے اور ابن عبد البرؒ لکھتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ ابوہریرہؓ مقدادؓ، جنابؓ، جابرؓ، ابو سعید خدریؓ، زید بن ارقمؓ سے نقل ہے کہ حضرت علیؓ سب سے پہلے اسلام لائے لیکن ابو طالب کے خوف سے اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ ابن عبد البرؒ اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہؓ کی یہ جماعت جن کے اسما گرامی کا ذکر تزر و حضرت علیؓ کو تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر فضیلت دیتے ہیں۔

لیکن علماء نے صاف طور پر لکھا ہے کہ ابن عبد البرؒ کی یہ تحقیق غیر مقبول بلکہ مردود ہے جو تحقیق اجماع کے خلاف ہو اور جمہور کے بالکل مخالف ہیں کو ہرگز سنانہ جائے گا۔ ابن عبد البرؒ نے جن کا برصاحبؒ کے اسما گرامی پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حضرت علیؓ کو ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے تھے۔ تاج الدینؒ کی جو شافعی عالم ہیں انہی

تصنیف خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ فضیلت صرف حضرت علیؑ ہی کو نہیں بلکہ حضرت عثمانؓ کو بھی دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ دونوں حضرات حضور ﷺ کے داماد ہیں اور ان کا آپؐ سے جزائیت کا علاقہ اور اتحاد ہے۔ سیوطی نے امام غلام الدین عراقی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت فاضلہؓ اور ان کے بھائی ابوبکرؓ چاروں خدیجاء سے افضل ہیں۔ امام مالکؒ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہم چکر گوشہ در رسولؐ پر کسی کو بھی فضیلت نہ دیں گے۔

بہر حال یہ تمام اقوال شیخین کی فضیلت کو کمتر نہیں کرتے کیونکہ شیخین کو ایک عمومی فضیلت حاصل ہے اور ان حضرات کو خاص فضیلت سے سرفراز کیا گیا ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ جبری فضیلت کلی فضیلت کے متافی نہیں ہے۔ بخیر ہے کہ اہل اہل بیتؑ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آپؐ کے جزو نہ ہونے کی بنا پر ہے یہ فضیلت کثرت ثواب اور اسلام و اہل اسلام کو زیادہ نفع پہنچانے کی وجہ سے نہیں ہے اور اس میں کون شہرہ کر سکتا ہے کہ آپؐ کی اولاد و چکر گوشہ کو ایک ایسے شرف اور کرامت حاصل ہے جو شیخین کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ کسی کو انکار کرنا چاہئے۔ اس شیخین کی فضیلت یہ ہے کہ ان سے اسلام اور مسلمہ نول کو عظیم الشان فائدہ پہنچاتا ہے اور بلاشبہ ان کے اس عیار میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔

غالبی نے اپنے بعض مشائخ کی یہ رائے نقل کی ہے کہ وہاں بزرگ علیؑ سے بہتر ہیں اور علیؑ ایاہ کبر سے افضل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں افضلیات اور حرمت سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ بعض اسباب حیثیتی بن پر علیؑ افضل ہیں اور بعض دوسرے وجوہ کی بن پر ابو بکرؓ بہتر ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے ہم ضرور ہی کہہ چکے ہیں کہ ایسا نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے اور اگر بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایاہ کبر کو ثواب زیادہ ملے گا اور ان کی تنظیم منہ سے کی وجہ سے اجر بھی زیادہ ہے اور بے طاعتی تو نسبت حسب و نسب اور آنحضور ﷺ سے قرہی تعلق کی وجہ سے ایک شرافت اور کرامت کے مستحق ہیں تو اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر غلطی اور ان کے مشائخ کا کوئی اور مطلب ہے تو جب تک وہ بیان نہ کیا جائے ہم ان کا کیا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔

ایک دوسری بات یہ درج ہوتی ہے کہ ان فضیلت کی ترتیب، خلافت کی ترتیب کی طرح قطعی دینی ہے، یا فلفی ہے کہ اس کے دلائل صرف کچھ عادتیں اور قرآن ہیں، بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ فضیلت کی ترتیب بھی خلافت کی ترتیب کی طرح قطعی ہے لیکن اکثر محدثین کی رائے یہی ہے کہ قطعی نہیں بلکہ فلفی ہے۔ امام الحرمین نے ارشاد میں اس بحث کو چھیڑا ہے اور سوال کے طور پر دریافت کیا ہے اور پھر خود ہی لکھتا ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے غیر فاضل کو امام بنانا صحیح نہیں ہوتا ہے لیکن اہل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ امام افضل ہی ہونا چاہئے، لیکن اگر اس کی امامت سے کسی بڑے فتنہ کے سر اٹھانے کا خطرہ ہو تو پھر مفضل کو بھی امام بنایا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس مفضل میں امامت کی شرائط موجود ہوں، یعنی وہ قریشی ہو، حلال اور حرام کا علم رکھتا ہو، بہادر ہو، متقی ہو، اسلام کی مصالحت کو پیش نظر رکھتا ہو کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امام الحرمین نے خود اپنی رائے پیش کی ہے کہ افضل کو امامت کیلئے متعین کرنا میرے نزدیک قطعی نہیں ہے۔

کیونکہ ہماری بحث تو امامت کبریٰ کے بارے میں ہے اور احادیث امامت صغریٰ (نماز) کے سلسلے میں ملتی ہیں اور پھر وہ بھی احادیث ہیں۔ اس لئے یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ امامت اور خلافت کیلئے ان فضیلت شرط نہیں ہے۔ لہذا جو بعض ائمہ کو دوسروں پر فضیلت اور ترجیح دینی جا رہی ہے اس کیلئے کوئی قاطع دلیل تو ہے نہیں اور احادیث جو فضیلت کے سلسلہ میں روایت ہیں وہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اس لئے بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم سکوت اور توقف سے کام لیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہنا جاسکتا ہے کہ آنحضور ﷺ کے بعد ہر مومن افضل ہیں، ان کے بعد عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہما اے سلسلہ میں کچھ نہیں کہا جاسکتا ہے۔ خود بخود کہہ کر اللہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آنحضور ﷺ کے بعد سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر اور پھر خدا ہی بہتر چانتا ہے کہ کون افضل ہے اور کوئی نہیں۔ یہاں تک ہم نے امام الحرمین کی تحقیق کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا ہے۔ امام الحرمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تحقیق ہم کو پسند ہے اور تقلید کی راہ سے ہٹ کر ہم نے تمام گوشوں پر غور کرنے سے بعد قائل ہوئی ہے۔ مدینہ کے بعض فقہاء و شرح قسیدہ امالیٰ میں لکھتے

ہیں کہ شیخ احمد زروق جو مغربی عالم ہیں عقیدہ حجۃ الاسلام کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ فضیلت قطعی ہے یا ظنی؟ اوشمیری کہتے ہیں یہ قطعی ہے اور باقانی کا خیال ہے کہ ظنی ہے اور یہ بھی اختلاف ہے کہ فضیلت ظاہر اور باطن دونوں میں حاصل ہے یا صرف ظاہر میں؟ اس میں بھی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہو سکتی۔

قاضی عہدہ نے شرح مواقف میں ان تمام فضائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے جو شیعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت پر پیش کرتے ہیں اور پھر عہدہ نے ان فضائل کو اجر و ثواب کی کثرت پر محمول کیا ہے۔

تنبیہ: ان تمام مختلف اقوال کے بعد جو کچھ ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فضیلت کا مسئلہ بہت الجھا ہوا ہے اور یقین کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ کون قطعی ہے اور کون ظنی ہے؟ اور آخر فضیلت کا مطلب ثواب و اجر کی کثرت بھی ٹھیک رہتا ہے یا نہیں؟ عقل اس کی معرفت و ادراک سے عاجز ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس بارے میں نفس پر ہی اعتماد کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ عمل سے تعلق نہیں رکھتا کہ ظن و گمان پر اس کی غمازت قائم کر دی جائے بلکہ یہ عقائد کا باب ہے اور عقائد میں جزم و یقین کی بنیادوں پر کوئی غمازت کھڑی کی جاسکتی ہے دوسری جانب جو موضوع طرفین اپنے مدعا پر پیش کر رہے ہیں اول تو وہ ایک دوسرے کے معارض ہیں اور اس کے علاوہ ان کو قطعی بھی نہیں کہا جاسکتا ان خصوص سے آپ صرف احتیاط کر سکتے ہیں کہ ثواب و اجر کے اسباب کثرت کے ساتھ پائیں گے لیکن یہ بھی کوئی زیادہ اہم اور قوی چیز نہیں ہے کیونکہ اجر و ثواب خدا کی رحمت اور فضل کی بنا پر ہے اسباب کی کمی اور زیادتی کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور دو مالک الملک پورا پورا اس کا اختیار رکھتے ہیں کہ صلح کو عزم کرنے اور عاصی کا دامن اجر و ثواب کی دولتوں سے بالامال کر دے۔ اس قسم کی کشمکش بہت ہی کم گزر چکی ہیں۔ رہا امامت کا ثبوت تو اگرچہ وہ قطعی ہے لیکن اس سے کسی کے فضل و کمال کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ امامت کے منصب کی وجہ سے امام کے فضل و کمال کا ظن غالب ہو سکتا ہے کوئی قطعی بات امامت سے حاصل نہیں کی جاسکتی ہے کیونکہ اہل سنت

واجتماعت کا فیصلہ ہے کہ فاضل سے ہوتے ہوتے غیر فاضل امامت کر سکتا ہے اور جن لوگوں نے فاضل کی موجودگی میں منصفانہ کی امامت کو ناجائز ٹھہرایا ہے علماء نے ان کے فیصلہ سے کافی اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ فاضل امام نہ ہو سکے اور غیر فاضل امامت کے منصب پر پہنچ جائے مگر ہم نے اپنے مشائخ کا فیصلہ یہی پایا ہے کہ اگر کسی سب سے افضل ہیں ان کے بعد عمر بھر عثمان اور ان کے بعد علی ہیں اور ہمارے ائمہ ہیں کہ مشائخ نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کیلئے ان کے پاس کوئی دلیل ضرور ہوگی۔ اس لئے ہم ان مسائل میں مشائخ کا اتباع کرتے ہیں اور حقیقت کا علم خدا سے سہرا کرتے ہیں۔

ایک اور تحقیق: آمدی جو فقہ اور کلام کے ذریعہ عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخصوص میں سے کسی کے ساتھ کوئی وصف اس طرح مخصوص ہو جائے کہ دوسرے میں وہ صفت اور خوبی موجود نہ ہو اب بھی تو یہاں ہوگا کہ اصلی فضیلت، وقت صرف ایک ہی میں ہوگی دوسرے میں اس صفت کا نام و نشان تک نہ پڑنا جائے گا۔ مثلاً ہم کہیں کہ زید عالم ہے اور بکر جاہل ہے ظاہر ہے کہ بکر میں علم کی صفت قطعاً موجود نہیں ہے تو دیکھئے یہاں پر علم کی صفت زید کے ساتھ پائی گئی اور بکر اس وصف سے عاری رہا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس صفت میں تو دونوں برابر ہوں لیکن پھر یہ وصف کسی میں زیادہ اور کسی میں کم ہو مثلاً کہا جائے کہ زید بڑا عالم ہے اور بکر عالم ہے۔ اب دیکھئے وصف علم دونوں میں مشترک ہے لیکن زید میں یہ وصف زیادہ ہے اور بکر میں نسبتاً کم ہے۔ آمدی نے یہ بات سمجھا کر لکھا ہے کہ اس مذکورہ تحقیق کی بناء پر کسی صحابی کے افضل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ جو وصف بھی آپ کسی صحابی میں بہت کریں گے اس وصف میں دوسرا صحابی ضرور شریک ہوگا اور اگر اس وصف میں دونوں شریک نہ ہوں گے تو پھر اتنا تو ضرور ہوگا کہ دوسرے صحابی میں کوئی ایسی خصوصیت موجود ہوگی جس کی بناء پر اس کا مقام اور منصب اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہونے کا فیصلہ آپ کریں گے۔

نیز فضائل اور خوبیوں کی کثرت سے کسی کو ترجیح نہیں دی جاسکتی ہے کیونکہ ہر

ادوات ایک فضیلت اپنے دائرہ کے اعتبار سے سیکڑوں امتیاز سے آئے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھئے ایک سوتی، ایک لاکھ درہم سے فائق ہوتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک فضیلت والے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اجر و ثواب ملے جو سیکڑوں اور باپ فضاہل کو نہ مل سکے۔ آمدنی نے اس کے بعد لکھا ہے کہ ان تمام حقائق کے پیش نظر اب اگر آپ فضیلت کا مطلب، ثواب اور اجر کی کثرت بھی لیں تاہم کسی فضیلت کا یقینی فیصلہ اس سے بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مولانا محمد الہ بن قسزانی نے بھی اسی کے قریب قریب لکھا ہے اور محقق دوانی نے بھی شرح عقائد محمدیہ میں ایسا ہی لکھا ہے اور شیخ ابن حجر کی صواعق مرقعہ میں لکھتے ہیں (صواعق مرقعہ اہل تشیع کے رد میں ان کی تالیف ہے لیکن اب دلجو بڑا عقیدہ دانہ نور انداز کلام بہت سبے لاکانہ ہے) کہ ابو الحسن اشعری نے حراف طور پر لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں اور قاضی ابو بکر باقلانی کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام اصحاب النبی پر قطعی نہیں بلکہ غرضی ہے۔ امام الحرمین نے بھی ارشاد میں یہی لکھا ہے اور صاحب مفہم نے تو صحیح مسلم کی شرح میں اس فضیلت کے قطعی ہونے کا بڑے جزم و یقین کے ساتھ دعویٰ کیا ہے۔ ابن عبد البر نے اپنی تصنیف استیعاب میں عبدالرزاق سے نقل کیا ہے کہ معمر کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص حضرت عمر کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے تو ہم اس سے کوئی اختلاف نہ کریں گے اور اگر علی کرم اللہ وجہہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے افضل کہے تو بھی ہم کو اس سے کوئی اختلاف نہ ہوگا اور اگر شیخین کے فضل و کمال کا وہ قائل ہے ان کی خدمات کو بظہر استحسان دیکھتا ہے اور ان کی وہ مدح و تعظیم کرتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ پھر کیا کہنا!

عبدالرزاق نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ معمر کی یہ روایت و کتب سے انفس کی تو انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا اور دیر تک اس کی تحسین کرتے رہے۔ ابن حجر کی کہتے ہیں کہ معمر کا اختلاف نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ابو بکر کی فضیلت قطعی ہے اور قطعی ہونی تو ضرور اختلاف کرتے اور برگز اجازت نہ دیتے کہ کسی بھی شخص کو ابو بکر پر فضیلت دی جائے۔ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ شبہ پیش آئے کہ ابو بکر کی

فضیلت لفظی سمجھ جب واضح ہو سکتا ہے کہ اجماع سے قطع نظر کر لی جائے اور اس شاذ روایات پر جو فضیلت کے تحتی ہونے کے سلسلہ میں مفید ہیں اعتبار کیا جائے لیکن کربولی فیض اجماع پر یقین رکھتا ہے اور آغلیہ اجماع قطعی دلائل میں سے ہے تو پھر فضیلت کے قطعی ہونے کا فیصلہ کیسے کیجے گا؟ ان حجج نے اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے خود ہی لکھا ہے کہ ہم اصول و فقہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر ایک اجماع دو قسم کا قطعی ہے۔ لیکن انسان کی تمام قسمیں قطعی نہیں ہیں۔ ہر دو اقسام قطعی ہیں جن میں کسی قسم کا اختلاف نہ کیا گیا ہو اور جن اقسام میں اختلاف کیا گیا ہے اور یہ وہ اختلاف اپنی جگہ پر زیادہ موثر اور فوری نہ ہوتا جہاں اجماع کی قطعیت پر اثر انداز ضرور ہوگا اور پھر یہ بات خاص طور پر پیش نظر رہنی چاہئے کہ اس مسئلہ میں تو اجماع علیٰ غنی فضیلت پر ہے قطعی فضیلت پر نہیں ہے جیسا کہ علماء کی تصریح سے واضح ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دلیل قطعی اس پر موجود ہے کہ خلافت کی ترتیب یوں تھی تو صحیح ہے نہ اس سے سمجھا کہ خلافت کی ترتیب بھی اسی طرح ہوگی مگر خلافت کی ترتیب سے انصاف کا عقین کسی طرح بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن ممکن کی خلافت کے استحقاق پر اجماع ہے لیکن معنی میں سے ان کے انفسر ہونے میں اختلاف ہو گیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ خلافت کی ترتیب قطعی ہو سکتی ہے لیکن اس سے فضیلت کے قطعی ہونے کا فیصلہ نہ کرنا قرینہ ائیں نہ ہوگا اور اسی طرح فضیلت کا نسبی ہونا خلافت کے قطعی ہونے کی دلیل قاطع نہیں ہے۔

دوسری بات یہ بھی ہے کہ فضل و اجر تو درحقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا اور اس پر وہی و خبر کے عہد وضع ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پھر ان تمام کے بارے میں آنحضور ﷺ کے پروردگار تعالیٰ کے ارشادات موجود ہیں اور وہ آئیے دوسرے کے معارض میں اب جن خوش بختوں نے آپ کا مسودہ مبارک دور پایا تو وہ قرآن سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کون حقیقت میں افضل ہے اور کون نہیں ہے لیکن معارضین تو صرف آپ کے ارشادات کو سامنے رکھیں گے اور کام کے مفہیم ہی سے کسی نتیجہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہے کہ آپ کے ارشادات اس سلسلہ میں معارض ہیں اس لئے ان

سے کوئی ٹھہری ہوئی حقیقت کو رد یافت کرنا دشوار ہو گا لہذا ابن گونا گوں اشکالات کی وجہ سے سوائے اس کے اور کوئی رد نہیں کیا آپ پہلے لوگوں کی تقلید کریں اور ان کے ساتھ گہرا حسن ظن قائم رکھیں اور جو احادیث و اخبار و صحاب کے فضائل کے سلسلہ میں ہم تک پہنچی ہیں ان پر توقف کریں اور کوئی بات اپنی طرف سے کہنے کی جرات نہ کریں۔ یہاں تک ہم نے صواعق حرقہ کی عبادت کا حاصل اور خلاصہ پیش کیا ہے۔

ایک لطیف الزام: ابن حجر مکی نے ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ اہل سنت

والجماعت تو فضیلت کے قطعی ہونے ہی کے قائل ہیں لیکن اہل تشیع کو تو چاہئے کہ وہ فضیلت کے قطعی ہونے کے قائل ہوں اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے افضل ہونے کا رد نوک فیصلہ کریں کیونکہ شیعہ حضرت علیؑ اور اپنے بارہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور معصوم کی دی ہوئی خبر مفید یقین ہے ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق ناممکن ہے کہ معصوم کذب بیانی سے کام لے اور اس کے ساتھ یہ مشہور ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنی خلافت کے دور میں علانیہ طور پر بلکہ شیعوں کی موجودگی میں ابو بکر و عمرؓ کے فضائل ذکر کئے اور ان دونوں کو خود پر فضیلت دی ہے۔ حضرت علیؑ کی یہ تقریر ذہبیؒ نے ۸۲۷ھ چال سے نقل کی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ایک روز حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا کہ آنحضور ﷺ کے بعد سب سے افضل ابو بکرؓ ہیں اور ان کے بعد عمرؓ اور پھر ایک نور صاحب اس پر حضرت علیؑ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہؓ نے عرض کیا کہ اور پھر آپ؟ تو اس پر حضرت علیؑ فرمانے لگے کہ بھائی میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک ہوں اور یہ بھی مشہور ہے کہ ایک دن حضرت علیؑ نے فرید لوگو! میں رہا ہوں کہ تم مجھ کو ابو بکرؓ اور عمرؓ پر فضیلت دیتے ہو۔ یاد رکھو! جو مجھ کو ان پر فضیلت دے گا وہ افترائے کرتا ہے درمیں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو انشاء کرنے والے کے ساتھ کیا جانا چاہئے اور امام مالک جعفر صادقؑ سے اور جعفر امام باقرؑ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت علیؑ جا رہے تھے تو دیکھا کہ عمرؓ چادر میں لپٹے ہوئے چلے آئے ہیں علیؑ یہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ مجھ کو بس یہی تمنا ہے کہ عمرؓ قارون کا ملبہ اعمال میرے ہاتھ میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے میں اس طرح ملاقات کروں

کفر و روقی کے کدوائے ہرے الممال سمجھ کر ان کا اجر و ثواب مجھ کو دیا جائے۔

دار قلمی نے لکھا ہے کہ ابو جحیفہ، حضرت علی کو تمام امت سے افضل سمجھتے تھے لیکن ان کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی تو وہ سب کے سب اس عقیدہ کے خلاف نظر آئے ابو جحیفہ نے اپنی رائے اور عقیدہ کی یہ نفی نہ کی پائی تو ان کو قلمی کو قوت ہوئی اور وہ حضرت علی کی خدمت میں پہنچے حضرت علی نے ابو جحیفہ سے دریافت کیا کہ ابو جحیفہ آج رنجیدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس پر ابو جحیفہ نے اپنی کدورت کی وجہ بیان کر دی۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ابو جحیفہ ہم تم کو بتائیں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سنو ابو جحیفہ میں اور ان کے بعد عمر یہ ہیں کہ ابو جحیفہ بولے کہ نہ ان کی قسم جو بات آپ سے سنی ہے اب کسی سے نہ چھپاؤں گا۔ یہی ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی قسم کے خیالات کا اظہار حضرت علی کی زبان سے برسر منبر بھی سنا ہے۔

ہم بحال علی کرم اللہ وجہہ کے ایسے ارشادات بہت مشہور ہیں بلکہ تو اتر کی حد تک پہنچتے ہیں لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ ایسی ساری باتیں جو علی اور اہل بیت سے منقول ہیں توہم کی وجہ سے ہیں ان کے یہ حقلی خیالات نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کی تاویل بڑی بے بنیاد اور کمزور ہے۔ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ لوگ حضرت علیؑ ایسے شجاع انسان پروردگار کی بڑول کی چھاپ لگا رہے ہیں جو کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ حالانکہ علیؑ کی سیرت حق پسندی اور حق پروری کے اختلاف اعلانات کی ہمیشہ سے شاہد رہی ہے۔

ایک بڑی شہادت: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور بہادری پر ایک مجلس القدر انسان کی یہ شہادت قابل ملاحظہ ہے یعنی کسی دریافت کرنے والے نے جب الشافعی امام سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ قتل حضرت علیؑ سے نفرت کرنی رہی اور لوگوں کا جو بغیر ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرتا تھا؟ امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علیؑ حق کے اظہار میں بڑے جری تھے اور معاملات میں کسی طاقت و مردت سے دہ کر حق کے خلاف نہ کرتے تھے اور یہ خصوصیات علیؑ میں ملت کر کیوں جمع ہو گئی تھیں اس کی وجہ بھی امام شافعیؒ سے سننے فرماتے ہیں کہ علیؑ زبرد و غم کے پیکر تھے اور ایسا شخص کسی کی

بھی پروا نہیں کرنا۔ عالم تھے اور عالم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل اس کو چھوڑ کر بھی نہیں نکلتی وہ بہادر تھے اور بہادر کسی سے نہیں ڈرتا۔ علی شریف تھے اور شرافت یہی ہے کہ وہ وہ معاملات میں کسی کی پروا نہ کی جاسے۔

اس کے علاوہ فلیک اور بات قابل غور ہے اور وہ یہ کہ تقیہ کی ضرورت پیش آنے تو اختیار کے نجوم اور بے اقتداری کے دور میں پیش آئے علی کرم اللہ وجہہ تو اپنے ان خیالات کا اظہار خلوت میں بھی اپنے خاص دوستوں کے سامنے کرتے تھے پھر یہ کیسے تقیہ ہوگا خلافت کے دور میں جبکہ ہر قسم کا اقتدار ان کو حاصل تھا منبر پر بیٹھ کر بھی شیخین کے متعلق انہوں نے ایسے ہی وقیع کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس کو تقیہ کہا جائے تو کس طرح اور تقیہ پر معمول کیا جائے تو کیونکر؟

تقیہ اور امام باقرؑ: امام محمد باقرؑ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں کہہ گیا کہ آپ کے ان خیالات کے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ذکر اس قسم کی باتیں شیخین کے متعلق کہہ دیتے ہیں، حالانکہ آپ کے یہ واقعی خیالات و جذبات نہیں ہیں۔ اس پر امام باقرؑ نے فرمایا کہ خوف ہوتا ہے برسر اقتدار زندوں سے بچارے ابو بکر اور عمر تو کب کے وفات کر گئے اب ان سے خوف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کون کی آفت ہے کہ اپنے حقیقی خیالات کو چھپایا جائے اور تقیہ کرتے ہوئے مھولی پچی باتیں کہی جائیں۔ اس کے بعد امام باقرؑ دیر تک امیر وقت اور سلطان عہد ہشام بن عبدالملک بن مروان کی خدمت کرتے رہے۔ اور خوب خوب اس کی مدد و نصرت کو تانیوں پر لوگوں کو توبہ دلائی۔ پھر انہیں لوگوں سے دریافت کیا کہ کچھ سمجھے اگر ہم کو واقعی جذبات پیچانے کی ضرورت پیش آتی تو ہم تقیہ کرتے تو ہشام کے ہارے میں ضرور اس حربہ کو استعمال کرتے کیونکہ وہ امیر ہے اور طاقت و اقتدار سمٹ کر اس کے ہاتھوں میں خفیل ہو چکا ہے لیکن جب ہشام کی قبر دینی ہر ری زبانوں پر تھیں نہ لگا سکی تو غریب ابو بکر اور عمر

سے کیا خوف اور امن کی کیسی داشت ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ جب تمام باقر کا یہ حال ہے جو حضرت علی کی نسل سے ہیں تو پھر انہیں کی جرات، حضرت علی کی حق گوئی و حق پروری کو قیاس سرورہ علی جو شجاعت کے پیکر انصاف پسندی کے نشان اور حق گوئی کا منار تھے کیا ان کو بھی تہیہ کی ضرورت پیش آئے گی؟

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی بزدل تھے تو وہ امیر معاویہ سے ڈرتے ہو مران کی طلاق سے گھبراتے، وہ خانوادہ بنو مروان جو کہ جاہلیت کے زمانہ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کر عرب سے اپنا لوہا منوا چکا تھا علی باغیوں سے لڑتے خوارج سے قہر لاتے لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ خوف و داشت کے ان تمام واقعہ میں جہاں بڑے بڑے بہادروں کے زہرے قاب ہوتے ہیں علی پھاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور صرف اس وجہ سے کھڑے ہو گئے کہ دین کا نظم و نسق بدستور رہے اور حق کو باطل سے شکست کھا کر پشت نہ پھیرنا پڑے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے جب دیکھ لیا کہ اب دین کے خطر پر براہ راست چالہ ماری شروع ہو گئی۔ ایسے نازک وقت میں بھی اگر میں چپ رہا تو دین کا یہ قطعہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا اور ملت کی یہ گاڑی چلتی چلتی رک جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ کھڑے ہو گئے اور ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے جو خود کو علی کا سب سے بڑا حامی کہتے تھے۔ یہی عبداللہ بن سبا حضرت علی کو خدا تک کہتا تھا اگر علی رضی اللہ عنہ کو عوام الناس کی مرصیت و رکار ہوئی تو اس سے بہتر اور کون سا موقع آتا ہر قسم کے اعتراض و افتراء ابن سبا کی تحریک سے ان کو حاصل ہو سکتا تھا لیکن حضرت علیؑ نے معاذ اللہ ابن سبا کی پوری تحریک کے مقابلہ میں ایک سینکڑ کیلئے بھی مدافعت کو جائز نہ سمجھا اور وہ پوری قوت کے ساتھ اس خطرناک فتنہ کو کچلنے کیلئے اٹھ کھڑے ہوئے تو ان تمام واقعات و حقائق کے باوجود حضرت علیؑ پر تنقید کے کردہ الزام کی جرات کون کر سکتا ہے؟

بہر حال حضرت علیؑ کے شیخین کے فضائل کے سلسلہ میں اس قدر اقوال موجود ہیں کہ اگر وہاں سنت و الہامات کے علماء انہیں سے شخصین کی افضلیات کے قلعہ ہونے کا فیصلہ

بڑے عبادت گزار اور عابد و زاہد تھے۔ قاضی محمد بن ابی اناس کا انتقال ہوا۔ ان کی اہم اور نہایت عالی تصانیف یہ ہیں
۱۔ ابولیمان احمد بن محمد تقیانی فقیر محدث اور ادیب وقت تھے۔ شرح بخاری اور ابو داؤد کی شرح لکھی ہے۔

۲۔ تہذیب المستدرکین کے درمیان ایک شہر ہے وہیں ۳۸۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔
۳۔ ابو الحسن علی بن علی تلمذی مدنی بکرہ محدث و فقیہ کوفہ امام کی جانب منت ہے جو بارہ مرتب ایک مشہور شہر ہے۔
۴۔ ۵۵۰ھ میں پیدا ہوئے محمد کا مولود رسول اللہ کے عالم تھے، کتاب الہک و الکلام میں ان کی مشہور تالیف ہے۔ ان کی
میں ۵۰۰ھ میں پیدا ہوئے اور پنج درجہ و درجہ کا سلسلہ جاری رہا۔ محمد شاہی کتاب کی جہ سے فائدہ لیجئے ہو گئے۔
اسی حالت میں ۱۳۰۰ھ میں وفات ہوئی۔

۵۔ علامہ ترمذی، مشہور منطق، فلسفی، جامع العلوم و فصیح، ۴۰۰ھ میں پیدا ہوئے جو خراسان کے مضافات میں
ایک شہر سے پیدا ہوئے، اہم تصانیف ان کے قلم سے نکلیں، پختہ العالی وغیرہ آج تک درس نظامی میں اہم
ترین کتاب بھی جاتی ہیں۔

حصہ اول

عشر: بیشرہ: امت میں سب سے زیادہ افضل "عشرہ مبشرہ" ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو غصہ و کینہ نے جلتا نہ کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ ان کے اہل گاہی یہ ہیں:

ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، محمد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو جہیدہ بن جراح، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

یہ وہی حضرات کا رہنما ہیں اور انھیں خود بخود کے قریبی دوست ہیں۔ ان کی وہاں سے
 کیلئے بڑی زبردست خدمات ہیں اور انہوں نے وہ کام کئے ہیں جو وہ کام
 کے ہیں جن سے وہ لوگوں کی تلافی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کا دشمنی ہوتا بھی نہیں ہے
 لیکن امت میں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ آپ کے ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بھی
 بہشت کی خوشخبری سنائی ہے۔ مثلاً ناصر، حسن، حسین، خدیجہ، عاتقہ، نذر، عباس، سلمان،
 حبیب، علی، بنی یاسر اور ان کے علاوہ بہت سے لوگ۔

لیکن ان دس حضرات کی شہرت ہے اور باقی نوگوں کی شہرت نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دس حضرات کو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی حدیث میں آنحضرت ﷺ نے بشارت دی ہے اور باقی لوگوں کو بھی بطریق اور ثابت کا۔ ہر دو عقائد کی کتابوں میں مشرور و معشرہ ذکر تمام کے ساتھ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات اسلام سے ستون در اسلام کی تاریخ کے پیر ہیں۔ نیز بعض کماؤنے نے ان کے ساتھ ثنائیہ شان حاصل نہیں کرتے اس کی تردید کیلئے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا کہ صرف یہی بہشتی ہیں قطعاً غلط ہوگا۔ لیکن کمال میں ایسا دلچسپ مطالعہ ملتی ہے جسے کہ ہمیں پڑھنے لکھے آویں بھی اس غلطی میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرور و معشرہ کو بیش تر قطعی طور پر دی گئی تھی

ہائی اصحاب کی بشارت ظنی ہے جو قوت و استحکام میں عشرہ مبشرہ کی بشارت تک نہیں پہنچتی۔ حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم کی باتیں کرنے والوں کی نظر احادیث کے ذخیرہ پر بالکل نہیں ہے۔ ہم نے اس سلسلہ میں لوگوں کی متضاد اور خلاف واقعہ باتیں سن کر ایک رسالہ ”تحقیق و لا مشارۃ فی تعلیم البشارۃ“ کے نام سے لکھا ہے احادیث سے ان حضرات کے نام تلاش کر کے اس رسالہ میں جمع کر دئے گئے جن کو آپ نے بہشت کی بشارت دی ہے۔ ہماری تحقیق اس سلسلہ میں یہ ہے کہ چاروں خلفاء اور طاہرہ حسن، حسین اور ایسے دوسرے حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بشارت ظنی ہے اور حد تو اترا تک پہنچتی ہے اور عشرہ مبشرہ میں باقی حضرات کی بشارت بھی شہرت کی حد تک ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پیشی ہونے کی خوشخبری خبر واحد ہی تک ہے۔ بے حال اتنی بات سمجھ لینی چاہئے کہ احادیث میں کثرت سے ایسے خوش غیب لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کو آپ نے یہ بشارت دی۔ ہاں پھر اطلاع اور خبر کے مراتب ضرور بدل گئے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ مسلمان تمام بہشت میں جائیں گے اور کافر یقیناً جہنم میں۔ اس مسئلہ کی پوری تفصیل آپ کو ہمارے اسی رسالہ میں ملے گی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

مجاہدین بدر: عشرہ مبشرہ کے بعد اسلام میں پھر سب سے افضل مجاہدین اور شہدائے بدر ہیں۔ بدر کی لڑائی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ۲ھ میں پیش آئی اور یہی وہ سب سے پہلا معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ پورا ہوا۔ اسلام کا غلبہ ہوا اور کفار کی طاقت ٹوٹ گئی۔ مشرکین کے بڑے بڑے سرغنے عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ اسی غزوہ میں جہنم رسید ہوئے اور پانچ ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ عشرہ مبشرہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ بدرین میں سے ہیں۔ حضرت عثمان اس وقت حضرت رقیہ صاحبزادی رسول اللہ ﷺ کی نکاح سے مدینہ میں مقیم تھے لیکن آپ ﷺ نے عثمان کو بھی بدرین میں شہید کیا اور مال نصیبت میں ان کا بھی حصہ متعین کیا

ایمان کیا ہے؟

۱۵

تھا۔ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کی تعداد تین سو تیرہ ہے یہ سب سے سب پہنچی
تسا۔ قرآن شریف میں ہے کہ "اعملوا ما شئتم" کرتے جاؤ جو چاہو۔

اور سدیث میں ہے کہ جس شخص نے بدر اور احد میں شرکت کی ہو اللہ تعالیٰ اس کو
جہنم میں بھی داخل نہ کرے گا اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جن ملائکہ نے بدر میں شرکت
کی ہے ان کو بارگاہِ نبویؐ میں دو اعزاز و کرم حاصل ہے جو دوسرے فرشتوں کو حاصل
نہیں ہے۔

احد اور اس کے محاصرے اہلی بدر کے بعد پھر فضیلت احد میں شریک ہونے والوں

کیلئے ہے۔ یہ غزوہ صحیحہ میں پیش آیا اور مسلمانوں کو اس میں کافی جانی و مالی نقصان اٹھنا
پڑا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں آپؐ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ اگرچہ آپؐ کا چہرہ
و دندان شریف تو شہید نہ ہو مگر پھر بھی اس کا کچھ حصہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت سہیلؓ اور ابن
کعبہؓ کے علاوہ ستر صحابی اس معرکہ میں شہید ہوئے۔ عشرہ مبشرہ ان میں سے ایک تھے۔ یہی شریک
تھے۔ غزوہ احد میں مشرکین کا کمانڈر ابو سفیان اسوی تھا۔ بدر کے بعد اس نے شہر کھائی کھجی
نا و تیکر آپؐ سے اور مسلمانوں سے بدر کا انتقام لینے لگوں گا یہی اب قرابت و بدلتا پر
جس شبہ استتھالی نے زروں گا۔ ابوسفیان اور محتاد یہ کا اسلام لائے تھے احد ہے۔

بیعت رضوان احد کے بعد وہ لوگ فضل ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں
شرکت کی۔ بیعت رضوان وہ بیعت ہے جو کہ مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے بعد
آنحضور ﷺ سے کی۔ قرآن کریم میں ہے کہ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

اللَّهُ خُشِيَ الْإِيمَانِ وَالْوَلَّى سَابِقًا تَحْتَ الشَّجَرَةِ اس وقت کے نیچے۔

اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہ جائیں گے جنہوں نے درخت کے
نیچے مجھ سے بیعت کی ہے۔ قرآن کی اس آیت اور حدیث کی وجہ سے بیعت رضوان
والوں کو بھی قصداً بیشکی سمجھنا ہی چئے۔ الفضلیت کے سلسلہ میں اب ہم جو ترتیب ہم نے

پیش کی ہے امت کا اس پر اجماع ہے جیسا کہ ازمنصور تھیں نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی اپنی خدمات کے مطابق فضیلت کے مستحق ہیں لیکن علماء نے اس سلسلہ میں کوئی صراحت نہیں کی ہے اور پھر اصحاب امی کے بعد فضیلت اہل علم اور تقویٰ کو ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ۔

ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

”مقرر عزت اللہ کے ہاں وہی نوبت کی جس کو اب زیادہ“

اس کے ساتھ بعض بزرگوار آیہ و احادیث کی ادا کو بھی فضیلت حاصل ہے۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سب پر فائق ہے۔

بہشت کی شہزادی: ایک حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بہشت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما نو جوانان فردوس کے سردار ہیں۔ ان حدیث کے حقائق ہم نے تفصیل سے ساتھ اپنی ایک اور تالیف میں بحث کی ہے اور یہ لوگ دنیا کی بہترین کہتے ہیں کہ بہشت کی بنیاد قطیف کے ساتھ صرف حشرہ مشرقی کو ماسن ہے۔ علماء نے روایات کی ترویج اپنے حشرہ مشرقی کا تو ذرا ہتمام سے کیا ہے لیکن اگر وہ ماسنہ کے خیانات کی ترویج کیلئے ان تین کا بھی ذکر کرے تو بہت مناسب تھا۔

اس حدیث سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ان تمام عورتوں پر ظاہر ہے جو مومنات ہیں اور بہشت میں جائیں گی تا آنکہ اس حدیث کے پیش نظر امام بیہقی نے ”حضرت فاطمہ“ کو حضرت مریم، بنت عمران، عایشہ اور خدیجہ سے بھی افضل ٹھہرایا ہے۔ احادیث کے ذخیرے میں بعض احادیث کو ایسی ملتی ہیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے لیکن مریم بنت عمران کا استثناء کر لیا یہ یعنی حضرت فاطمہ حضرت مریم سے افضل نہیں ہیں۔ ایسی احادیث جن میں حضرت مریم کا استثناء کیا گیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت مریم دونوں ہم پائے و ہم رتبہ

ہیں۔

اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل فاطمہؓ، خدیجہؓ، عائشہؓ، مریمؓ اور آسیہؓ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ہم مرتبہ ہیں یا پھر آپؐ نے کسی ایک کو افضل قرار دینے سے احتراز فرمایا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ: "فاطمہ اس امت میں اسی مقام و منصب کی مستحق ہیں جو مقام مریم کو اپنے عہد میں حاصل تھا۔" بہت ممکن ہے آنحضور ﷺ کو مختلف اوقات میں حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا کے مقام اور رتبہ سے مطلع کیا جاتا رہا ہو۔ اسی لئے آپؐ کے مختلف ارشادات ہمارے سامنے آئے اور آخر میں فاطمہؓ کو تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت عائشہؓ حضرت فاطمہؓ سے افضل ہیں۔ اس لئے کہ بہشت میں حضرت عائشہؓ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہوں گی اور حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے امراہ اور ظاہر ہے کہ آنحضور ﷺ کا مقام بہشت میں علیؓ کرم اللہ وجہہ سے براہل تو گئے ہوگا۔ لیکن علماء نے حضرت عائشہؓ کی فضیلت پر جو دلیل پیش کی ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ "میں، تم، علیؓ اور حسن و حسین ایک ہی مقام میں ہوں گے۔" ہاں بعض علماء نے حضرت عائشہؓ کی فضیلت پر بھی دلیل دی ہے کہ وہ مجتہد تھیں اور خلفاء اربعہ کے دور میں بھی اجتہاد کرتی تھیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عائشہؓ، خدیجہؓ سے افضل ہیں۔ امام سیوطیؒ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں علماء کی تین رائے ہیں۔ صحیح ترین وہ ہے کہ حضرت عائشہؓ سے حضرت فاطمہؓ ہی افضل ہیں۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں ہم مرتبہ ہیں اور تیسری جماعت ان دونوں کو فضیلت کے مسئلہ میں جزم و یقین کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ بلکہ سکوت کو مناسب سمجھتی ہے۔ امام سیوطیؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ احناف بڑی کثرت کے ساتھ اور بعض شوافع سکوت و خاموشی ہی مناسب سمجھتے ہیں۔

لیکن امام مالکؒ سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہؓ مجاہدہ رسولؐ ہیں میں ان پر کسی کو بھی فضیلت نہ دوں گا اور سبکی نے لکھا ہے کہ ہمارے خیال میں

سب سے افضل فاطمہؑ ہیں۔ پھر ان کی والدہ خدیجہؑ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ لیکن امام سیوطیؒ نے اس تمام اذتاف کو ختم کرنے کیلئے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتوں میں فوسب سے افضل فاطمہ اور مریم ہیں اور اہمات المؤمنین میں افضلیت کا مقام خدیجہؑ اور عائشہؑ کو حاصل ہے۔ دھما بھی بھڑکی میں یہ بھی ہے کہ خدیجہؑ اور عائشہؑ کے بارے میں بھی اذتاف ہے۔ متفقہ میں کی ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ حضرت خدیجہؑ افضل ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ کامل مریم بنت عمرانؑ، خدیجہؑ، عائشہؑ اور آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ بعض روایات میں آسیہ کے بجائے فرعون کی بیوی بنت فرحان کا لفظ موجود ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ زہراءؑ، حضرت عائشہؑ سے افضل ہیں اور وہ حدیث جس میں ہے کہ عائشہؑ کو عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ ثریہؑ (یعنی سائلین میں ترکی ہوئی روئی) کو باقی کھانوں پر، اس کے متعلق یہ دفعہ ابن حجرؒ کہتے ہیں عائشہؑ کی فضیلت ان چار عورتوں کے علاوہ سب پر ہے۔ ابن حجرؒ نے اس طرح مختلف احادیث میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اگر یہ فضیلت اور افضلیت کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں۔ تاہم احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد میں آپ کو سب سے زیادہ تعلق فاطمہؑ سے تھا اور حضرت خدیجہؑ کے بعد ازواج مطہرات میں حضرت عائشہؑ سے آپ کو بہت محبت تھی۔

در اصل احادیث اس سلسلہ کی بہت مختلف ہیں مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ عورتوں میں سب سے محبوب آپ کو، عائشہؑ تھیں اور مردوں میں آپ کا قلبی تعلق ابوبکر صدیقؓ سے تھا اور دوسری حدیث میں ہے کہ عورتوں میں فاطمہؑ اور مردوں میں علیؓ آپ ﷺ کے محبوب تھے۔ پھر بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؑ اپنے والد سے بھی افضل ہیں۔ اس لئے اس اختلاف سے بھترناظر رہنے کی کوئی صورت اس کے علاوہ نہیں ہے کہ آپ فضیلت اور افضلیت کے اسباب متعدد تسلیم کریں پھر کسی کو کسی وجہ سے فضیلت حاصل ہوگی اور

ایمان کیا ہے؟

دوسرے کو دوسری وجہ سے انصافیت کا مقام پسر ہوگا، اور اچھی بات تو یہ ہے کہ فضیلت اگر کثرتِ اثر کے معنی میں آپ لے رہے ہیں تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے اور جہاں تک شرف نسب اور جوہر ذاتی کا تعلق ہے تو حضرت فاطمہؑ، حسنؑ، حسینؑ اور دوسرے اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ واللہ اعلم

امارت نہ کہ خلافت: حدیث میں ہے کہ میرے بعد میں سال تک خلافت رہے گی اور پھر ایک ایسی ذکیر شریف قائم ہو جائے گی جس کی مشقت و تکلیف سے کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے گا۔ آنحضرتؐ کے بیان کے مطابق یہ مدت حضرت علیؑ رحمہ اللہ جب تک خلافت پر پوری ہوئی ہے یہ تو عام طور پر علماء کی رائے ہے لیکن اس سلسلہ میں حتمی و کاوش کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ تیس سال کی مدت پورا ہوئے میں ابھی چھ ماہ باقی تھے کہ حضرت محم کرم اللہ وجہہ شہید ہو گئے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسنؑ خلیفہ ہوئے اور اس طرح تین سال کی مدت خلافت کے بدلے آٹھ عہد پر ختم ہوئی۔ لہذا امیر معاویہؓ اور ان کے بعد جو کوئی بھی ہے سب امراء بادشاہ اور سلطان ہیں۔ ان کو خلیفہ نہیں کہا جاسکتا اور امراء عباسیہ کو جو تاریخ میں خلفاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شیخ امام محمد بن ابی حاتم نے مسانیر میں لکھا ہے کہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ معاویہ امیر تھے خلیفہ نہ تھے لیکن اہل سنت و جماعت کے بعض مشائخ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا معاویہؓ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد امیر ہی سمجھے گئے ان کو املائی تاریخ میں خلیفہ کی حیثیت بھی مل سکی، لیکن بعض یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد امیر معاویہؓ خلیفہ ہو گئے تھے ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ حضرت حسینؑ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی چھٹی جس کے بعد امیر معاویہؓ کے خلیفہ ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔

بہر حال یہ بحث تفصیل طلب ہے اور جہاں تک ہم جانتے ہیں علماء کی بڑی جماعت نے امیر معاویہؓ کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار ہی کیا ہے۔

صحابہ اور ان کا ذکر خیر: اہل سنت و جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرات صحابہ

رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کسی بھی قسم کا اعتراض و انکار کرنا اور ان کو بد و بھلا سمجھنا بڑا جہنم
نہیں ہے۔ جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو ایمانی کے ساتھ تذکار ہو تو خوبی کے ساتھ
صحابہ کی یہ عظمت اس لئے ضروری ہے کہ وہ مرد کو یمن رومی خدیوہ کے ہم نشین اور رفیق
ہیں اس لئے ان کی رفاقت اور ہم نشینی کا ہر حال میں لحاظ رکھنا چاہئے۔ قرآن کریم میں
صحابہ کے متعلق ہے کہ:

محمد رسول اللہ الذین معہ (القرآن کریم)

محمد رسول اللہ اور جو ان کے ساتھ ہیں۔

وحسب اللہ علیہم ورجسوا عنہ (القرآن المحکم)

اللہ ان سے رجس اور وہ اس سے راضی۔

اس کے ساتھ احادیث میں ان کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں مثلاً ایک حدیث
میں ہے کہ: ”میرے صحابہ ہدایت کے نجوم و کواکب ہیں جس کی بھی اقتداء کرو گئے تو
ہدایت پاؤ گئے۔“ دوسری حدیث میں ہے کہ: ”میرے صحابہ کی عزت و احترام کرو
کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔“ ایک اور حدیث ہے کہ: ”میرے صحابہ کے بارے
میں خدا سے ڈرو، میرے بعد ان کو اپنی زبان و رازی کا شکار مت کر لینا، جو ان سے محبت
کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جس
نے ان کو ستایا مجھ کو ستایا اور جس نے مجھ کو اذیت دی وہ براہ راست اللہ کو تکلیف دے رہا
ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف دے تو یقیناً اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔“ ان بے شمار مناقب
و فضائل اور احادیث کے ہوتے ہوئے جس کے قلب میں نور ایمان کی جلیق نہ تابی بھی
موجود ہے صحابہ کو بڑا کہنے کی جرات نہیں کر سکتا اور جو کچھ صحابہ کے بارے میں بیان کیا
جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اہل بیت کے حقوق کی حمایت نہ کر سکے یا ان میں باہمی طور
پر کچھ نفخیں رہا کیں تو ان کو اول تو صحیح تسلیم کرنے ہی میں تامل ہے اور اگر بالفرض تسلیم کر
لیا جائے تو ان تلخ واقعات سے چشم پوشی کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ تمام واقعات اور ان کی

جان کیا ہے؟

شریت غیر یقینی ہے اور ان کی صحابیت ایک یقینی امر ہے لہذا اس کو غیر یقینی شہرتوں سے کسی طرح ختم کیا جاسکتا ہے اخیر اور اکابر صحابہ تو درکنار معاویہؓ، عمر بن خطابؓ، مغیرہ بن شعبہؓ اور ایسے دوسرے صحابی جن کے حق میں لغو کوزلو یوں کے کچھ کذب بیانیوں کے طومار ہمارے سامنے ہیں۔ ان کے حق میں بھی اہل سنت و الجماعت نے ہمیشہ اپنی زبان بند رکھی ہے۔ مورخین نے صحابہؓ کے باہمی جھگڑوں کے سلسلہ میں جو رنگ آمیزی کی ہے اس کو پڑھا کر خدا نخواستہ دل میں کوئی وحشت اور تکدر ہو تو بھی زبان کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ صفین کی لڑائی میں، ایک قیدی حضرت علیؓ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس قیدی کے حال زار پر ایک صاحب کو رحم آیا تو جوئے کہ خدا کی قدرت ہے کہ یہ کیسا روشن احوال مسلمان تھا اور آج امیر المومنین کی مخالفت کے نتیجہ میں اپنی عاقبت کسی خراب کر لی۔ اس پر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، یہ آج بھی مسلمان ہی ہیں۔ تو جب حضرت علیؓ اپنے مخالفوں کے حق میں بھی یہ رائے رکھتے تھے تو ہم کو کوئی غلط بات کہنے کی جرأت کرنا جس حد تک مناسب ہوگا۔

اس سلسلہ میں ایک اور بات یاد رکھنی چاہئے کہ اگر صحابہؓ میں سے کسی پر ایسا الزام تراشا گیا ہو جس کے بارے میں دلیل قطعی سے برات ہو چکی تھی تو یہ کفر ہوگا۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام، حالانکہ ان کی برات پر خود قرآن شاہد ہے اور اگر کوئی ایسے ظلم دہرا گیا جس کے بارے میں کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے تو بھرا الزام تراش نے والا بدلتی ہوگا۔

امیر معاویہؓ: امیر معاویہؓ کے سلسلہ میں اہل سنت و الجماعت کی رائے ہے کہ مضمون نے دوران کے کامیوں نے حضرت علیؓ کے مقابلہ میں بغاوت کی ہے۔ کیونکہ علیؓ کرم اللہ وجہہ غلیظہ برحق تھے اور ان کی خلافت کے خلاف شورش برپا کرنے کی کوئی بھی چیز جواز موجود نہ تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کی ظلولیت اور مخالفین کی بغاوت کی تاریخ ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کا مضمون ہے کہ آپؐ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: "میں تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تم ان کو بہشت کی جانب بلاؤ گے اور وہ تم کو جہنم کی جانب

کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود میرے معاصیہ اور ان کے حامیوں کو کسی نے نہ کافر کہا اور نہ ان پر لعنت کرنا درست قرار دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مومن کو کسی پر لعنت کرنا ہی نہیں چاہئے۔ کیونکہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ ”مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسروں پر لعنت کرے“ اور تو ہمارے اسلام نے تو کافر پر بھی لعنت کی اجازت نہیں دی۔ کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہے کہ کسی کا انجام کیا ہونے والا ہے، بہت ممکن ہے کہ آج جو کفر و شرک کی فحوتوں میں مبتلا ہے، آنے والی کل میں بھی ایمان کی روشنی سے اپنے قلب و باطن کو منور پائے۔ ہاں آپ لعنت ضرور کر سکتے ہیں مگر صرف اسی شخص پر جس کے متعلق آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ یہ کافر ہی رہے گا اور اس کی موت بھی کفر پر ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ کسی شخص کے متعلق ایسا یقینی فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ بعض علماء نے تو یزید کے حق میں بھی کسی لعنت کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگرچہ بعض ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ یزید تمام مسلمانوں کے اندر سے خلیفہ ہو چکا تھا، لہذا اس کی اطاعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر واجب تھی۔ انہوں نے کہ یزید کی حمایت میں یہ کس درجہ غلو اہم ہے اور واقعہ کے کس قدر حضرت حسین پر اثر ام ہے اس متخیل کے قائم کرنے والے علماء سے دریافت کیا جائے کہ یزید مسلمانوں کے اجماع سے امیر ہی کب منتخب ہوا تھا کہ حضرت حسینؑ نے اجماع کے خلاف کیا اور ان سے یہ جرم سرزد ہوا۔ یزید کے دور میں صحابہ بھی تھے اور صحابہؓ کی اولاد بھی لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ تمام صحابہؓ اس کی اطاعت کو قطعاً واجب نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں ایک جماعت مدینہ منورہ سے زبردستی ضرور یزید کے پاس شام لے جانے کی تھی اور یزید نے ان کی شاندار پذیرائی بھی کی لیکن جب یہ لوگ اس سے فتنہ و بغاوت پر آگاہ ہوئے تو اسی وقت یہ واپس چلے آئے اور علی الاعلان یزید کی بیعت خلافت کو انہوں نے تو دیا اور عام لوگوں کے سامنے یہ بھی انہوں نے کہا کہ یزید اللہ کا دشمن، شرابی، تارک مصلوٰۃ، زانی، فاسق اور حرام کو حلال کرنے والا ہے۔ پھر بتایا جانے کے بعد ہند کے ان اکابر نے یزید کے جو حالات بیان کئے کیا ان حالات و احوال کے بعد یزید خلافت کا استحقاق رکھتا ہے؟

یزید سے بعض حسن ظن رکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت حسینؑ کو

بیان کیا ہے۔

شہید کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ وہ اس کے عزیز و اقارب حسینؑ کی شہادت پر خوش ہوئے لیکن یزید کو اس ناپاک جرم سے بری رکھنے کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ یزید کو اہل بیت سے جو نفرت و فساد تھا اور اس نے جس طرح ان کو بے نال کیا اور جیسا وہ ان کی شہادت کے بعد مسرور و خوشی ہوا اس کی داستان مشہور ہے بلکہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق معنوی تواریخ تک پہنچتی ہے۔ ایسے مشہور واقعات کا انکار و حمانہ کی ہے۔ یزید پرستوں کا ایک گروہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یزید صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے کیونکہ اس نے حضرت حسینؑ کو شہید کیا ورنہ حق سی مسلمان کو قتل نہ کرتا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لئے یزید پر لعنت نہ کی جائے کیونکہ لعنت صرف کافر ہی پر ہونا چاہئے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب پر لعنت درست نہیں ہے۔ کافی کہ ان نوکروں و مظلوموں کو کد آنحضور ﷺ نے اہل بیت اور حضرت فاطمہؑ اور ان کی اولاد کو کسی قسم کی تکلیف دینے والے کے حق میں یہ کہا ہے۔ قرآن مجید میں صاف طور پر موجود ہے کہ:

ان الذين يوفون العهود سر له نصيبهم في الدنيا والاخرة
واعمل لهم عذاباً مبیناً

جو لوگ سہ تے ہیں اللہ کو اور اس کے رموز کو ان کو پھنکاوا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور رکھی ہے اور ان کے واسطے دانت نی مار۔

پھر سوچنا چاہئے کہ کیا حسینؑ کے ماقبل قتل اور اہل بیت کی کھلی توہین سے آنحضور ﷺ کو فحش افیت نہ پہنچی ہوگی؟ اور کیا آنحضور ﷺ کو عزت دینے والا کسی رعایت و مراعات کا حق ہے؟ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید نے موت سے پہلے اپنے اس جرم عظیم سے توبہ کر لی جو اور ہم کو اس کی توبہ نہ کرنے کے بارے میں اطلاع نہ پہنچی تھی۔

ایہاذاعلوم میں امام غزالی نے بھی یہی لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض عین القدر احمد نے یزید پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ بھی اس پر لعنت کو صحیح سمجھتے

ہیں۔ اس جوڑی جو متعاقب عمل سنت ہیں انہوں نے بھی یزید پر لعنت کے جواز کے سلسلہ میں بعض اہل عقل کہے ہیں۔ بعض علماء نے لعنت کرنے سے منع بھی کیا ہے اور بعض نے توقف کیا ہے۔ بہر حال اتنا تو سب ہی کہتے ہیں کہ وہ منصوص ترین انسان ہے اس بد بخت کی تاریخ بڑی سیاہ ہے جس کی سیاہی یزید پرستوں کی کوشش کے باوجود سفیدی سے نہ بدلا سکی۔ یہی شخص ہے جس نے حضرت حسینؑ کو قتل اور اہل بیت کی کھلی اہانت کے بعد اپنا لشکر مدینہ روانہ کیا اور لشکر کو غم دیا کہ مدینہ کو جان دو، ہر باد کو دو، صحابہ اور تابعین کو قتل کر دینے کا امر کیا، مدینہ کے بعد مدینہ معظمہ کی اینٹ سے اینٹ بھٹی۔ ابن زبیر کے گھر سے نکلے گئے اور انہیں غاکوں اور درندگیوں میں جہنم رسید ہوا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تو یہ کب کی اور کس نے سنی، ہم تو دے کرتے ہیں کہ اللہ کرے کسی بھی مومن کے قلب میں اس ظالم اور اس کے انکوائی و انصاری کی ذرا بھی محبت اور تعلق پیدا نہ ہو اور اللہ کرے کہ اس کی برائت کیلئے کسی مومن کی زبان اور قلم آلودہ نہ ہو اور اللہ کرے کہ میرے دوستوں کا حشر اہل بیت کے ساتھ ہو اور اس مقدس طائفہ کے ساتھ ہو جو اپنے قلب میں آل نبی کی محبت رکھتے ہیں اور جن کا باطن نبی کی اماں کے تعلق سے لبریز ہے۔ وہو قریب مجیب امین۔

خدا و ثواب: صحیح مذہب یہ ہے کہ مجتہد سے اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور عموماً اس کا اجتہاد درست بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی غلطی کیلئے معذور ہے یا کہ اس کو اس غلطی پر ثواب و اجر بھی ملے گا کیونکہ اس نے اپنی تمام کاوشیں صرف کیں اور خود اس کی جانب سے جدوجہد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی اور رہا ثواب و اجر، سو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم نے غلطی کی تو ایک ثواب اور اگر اجتہاد میں دوستی پر قائم رہے تو دو گنا اجر ملے گا اور بعض کہتے ہیں کہ مجتہد سے غلطی ہوتی کیا نہیں ہے اور امتہ میں درستی صرف یہی ہے کہ اس نے تمام کوششیں کسی فیصلہ تک پہنچنے کیلئے صرف کر دیں۔ علماء کا یہ اختلاف کہ مجتہد سے غلطی کا سرزد ہونا ممکن سمجھتے ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں فرمودات، اعتقاد، عنایات، احکام فتنی میں ہے کیونکہ

ان ابواب میں غلبہ ظہن کی بناء پر فیصلہ عمل نکلتے ہیں یہاں یقیناً جزم کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتقادیات اور مسائل کا امیہ میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ کچھ اعتقادیات۔ ایک حقیقت ہیں اور حقیقت ایک ہوتی ہے اس کے مفروضہ نے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اجتہاد کی شرائط اور مجتہد کی تہذیب بعض خاص صورتوں میں کسی مجتہد کی تقلید کو ترک کر دینا یہ عنوانات تخصیص طلب ہیں اور اس موضوع کی تالیفات سے ان کی تفصیل طلب کرنی چاہئے۔

اعلیٰ قبلہ اور ان کی تکفیر: اعلیٰ قبلہ یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں کے قبلہ کی جانب نماز پڑھتے ہیں اور کتاب و سنت سے تمسک کرتے ہیں۔ شہادتمس کا تلفظ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو باوجود یہ کہ ان کی بعض باتوں سے کفر بھی طرح ہوتا ہو کافر نہیں کہنا چاہئے۔ بشرطیکہ وہ ان کفریہ کلمات پر مداوات نہ کریں اور یہ کفریہ کلمات ان سے کلی طور پر ظاہر نہ ہوں۔ پس جب تک استساج کا امکان ہے کسی کو کافر کہنے سے پورا پورا احتراز کرنا چاہئے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا اسی وقت کافر ہو جاتا ہے۔ لعنت کے متعلق بھی حدیث میں اسی قسم کی وعید ملتی ہے اس لئے لعنت اور تکفیر دونوں میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔

متفرق مسائل

رسول فرشتہ سے افضل ہے۔ بلکہ انسان کے مخصوص افراد یعنی انبیاء اور رسول خاص اور مقرب ملائکہ سے افضل ہیں اور اولیاء و متقی و مہم فرشتوں سے افضل قرار دے گئے ہیں اور مقرب فرشتے تو وہ عام انسانوں سے بہر حال افضل کہے جا سکتے ہیں۔ یہ تحقیق باطل اجماعی ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ مقرب فرشتوں کے مقابلہ میں انبیاء اور رسول کی فضیلت کی دیکھیں یہ بیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو تہجد پڑھیں اور تہجد ایک ایسی خدمت ہے جس سے عبودیت اور تہلیل کا کامل طور پر اظہار ہوتا ہے اور آدمی ہی اعلیٰ کو کرتا ہے جس جب آدم کی فضیلت اس طرح ثابت ہوگی تو کیونکہ تمام انبیاء ہم رتبہ اور مساوی ان مرتبہ ہیں تو اس طرح تمام انبیاء اور رسول کی فضیلت خاص خاص فرشتوں کے مقابلہ میں بھی ثابت ہو جائے گی۔ مگر یہاں اتنی بات ضرور وہیں نشیمن رکھنا چاہئے کہ یہ دلیل جس سے انبیاء کی فضیلت ملائکہ پر ثابت کی جا رہی ہے اس کی حیثیت معزلہ کے مقابل میں اڑی دلیل سے زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ معزلہ فرشتوں کو انبیاء سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اس دلیل سے یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تہ تک رسائی کیلئے انسانی جہد و جہد کا محنت ہی غلط ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں نعمتوں کا احاطہ کن کر سکتا ہے، وہ تو کبھی اپنی قدرت کے مظاہرہ کیلئے ایک اعلیٰ کو آدمی کے سامنے تہجد کا حکم دے سکتا ہے۔ ”یُفْعَلُ الْقُعَا يَشَاءُ وَيُحْكَمُ مَا يَرِيدُ“ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق تو اللہ تعالیٰ پر حکمت کی رعایت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔

فضیلت پر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ کلام کی تحصیل، سوانح کی موجودگی

ایمان کیا ہے؟

میں ایک کمال ہے اور انسان کا کیا حال ہے کہ نفس کی آلودگیوں سے باوجود وہ روحانیت میں ترقی کرتا ہے اور اس کا روحانی مروج فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ رہے ملائکہ تو ان کا کیا کمال کیونکہ وہ بشریت کی آلودگیوں سے پاک ہیں ان کا باطن خیریت کی طرف ان کو لے جاتا ہے۔ کوئی ایسی طاقت جو سرکشی و نافرمانی کی طرف ان کو کھینچے ان میں موجود نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہاں بھی افضلیت سے مراد اجر و ثواب کی کثرت ہے تو پھر انسان کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن اگر جسمانی علاقیت اور کدورتوں سے نزاہت مطلوب ہے تو پھر فرشتوں کے افضل ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ ان گونا گوں اشکالات کی وجہ سے اہل تحقیق مختلف حیثیات کا اعتبار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجاہدات کی زندگی انسان کی زندگی ہے اس طرح تو وہ افضل ہے اور کدورتوں سے فرشتے پاک ہیں اس حیثیت سے ان کو افضل سمجھا جائے اور انسانی ترقی یہ ہے کہ وہ ترقی کی وہ پرکاران ہو کر فرشتوں کے مقام سے بھی آگے بڑھ جائے اور عالم ملکوت سے اس کے روابط قائم ہوں لیکن اس کے ساتھ اگر یہ بھی ملحوظ ہو کہ انسان خلقِ اللہ ہے، اللہ کے املا اور صفات کا مظہر ہے تو پھر انسان کے افضل ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے بعض علماء نے کہا کہ دلائل متعارض ہیں اور یہ مسئلہ کوئی یقینی ہے بھی نہیں۔ اس لئے سکوت ہی مناسب ہے۔ مگر اتنا تو سزاور کھنچا جائے کہ آنحضور ﷺ جن اور ملائکہ تمام انسانوں اور کل مخلوقات سے افضل ہیں۔ ہاں ہم پہلے جانتے تھے کہ انبیاء کو افضل اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ورنہ معتزلہ اور کچھ اشاعرہ فرشتوں ہی کو افضل سمجھتے ہیں اور امام غنیمت بن مسلمہ میں توقف کرتے ہیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابتدا میں وہ ملائکہ کے افضل ہونے کے قائل تھے اور آخر میں اس عقیدہ سے رجوع کرتے ہوئے انسان کے افضل ہونے کے قائل ہو گئے تھے۔ دہشی ابو بکر باغانی بھی توقف کو مناسب کرتے ہیں لیکن تحقیقی بات یہی ہے کہ اس مسئلہ میں موشگافیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ اعتقادات سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ حاج الدین سبکی نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے ایمان میں گمراہی بھی یہ سوال نہ ابھرا ہو کہ کون افضل ہے اور کون نہیں تو امید یہی ہے کہ اس سے

قیامت میں اس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہ ہوگا اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ فضیلت کی بحث جہاں بھی چھڑے گی تو پھر وہاں سبکی ہی کی بات کا رآمد ہوتی زیادہ سے زیادہ مختلف جہات کا اعتبار کرتے ہوئے خاموشی سے نکل جائے۔

کرامات: اسلام میں وہی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو معرفت خدا کے مراحل طے کر چکا ہو، اطاعات پر ہمہ اوست و مکتا ہو، گنہوں سے احتراز اس کا امتیاز ہو اور جائز شہوات و لذات سے بھی کنارہ کشی اس کا شعار ہو، اگر ان صفات کے وسائل سے کوئی خرق عادت صادر ہو تو ممکن ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہئے اور یہ کرامت حقیقتاً نبی کا معجزہ ہی ہے کیونکہ وہی اسی نبی کی امت میں ہے۔ مثلاً: حضور ﷺ کے متعدد اقسام کے معجزات ہیں جن میں بعض آپؐ سے نبشت سے پہلے صادر ہوئے جن کو اصطلاحی زبان میں اہل ہاں کہا جاتا ہے اور بعض زندگی میں نبشت کے بعد ظہور پذیر ہوئے اور آپؐ کی وفات کے بعد آپؐ کے تابعین سے بعض معجزات صادر ہوئے جن کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ کرامت تو حضور ﷺ کی صداقت اور آپؐ کے دین کی صحت پر ایک مضبوط دلیل ہے۔ اس لئے ہم ان کو آپؐ کے معجزات کہہ سکتے ہیں۔ بعض صحابہ اور اولیاء امت سے کرامتوں کا ثبوت تو اتر تک پہنچتا ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق امام عبداللہ یامنی کا ارشاد ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی کرامات کی شہرت تو اتر تک ہے اور کسی بھی ولی و بزرگ کے متعلق ایسی شہرت نہیں ہے۔

بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ دلی سے نبی جیسا معجزہ صادر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کسی ولی سے شیخ قمر اسلام حجر سجدہ و شجر کی کرامت صادر ہونا ممکن نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولی سے اراداً کرامت صادر نہیں ہوتی۔ ہاں اتنا ضروری ہے کہ جس شخص سے کرامت صادر ہو رہی ہے وہ ولایت کا مدعی ہو لیکن ٹھیک یہ ہے کہ معجزہ کی جنس سے ولی کے ہاتھ پر کرامت صادر ہو سکتی ہے اور بلا ارادہ بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شیخ عبدالقادر کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ دعوے کے ساتھ کرامت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ البتہ ولی کیلئے کرامت کا مظاہرہ ضروری نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی کرامت تو دین

پر استقامت ہے۔ عمر گزر جاتی ہے اور دل سے کسی کرامت کا صدور نہیں ہوتا ہاں کرامت کے اظہار میں بھی کوئی جرح نہیں ہے کیونکہ کسی مرید کو اپنا عقیدہ بنانے کیلئے جبکہ اس عقیدت میں ادنیٰ فائدہ ہو اگر شیخ کرامت دکھادے تو مناسب ہے اور اگر نہ دکھائے تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔

علماء نے خرق عادت کی چار صورتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور عمل صاف نہیں ہے اور پھر خرق عادت کا کسی سے ظہور ہو رہا ہے تو اس کو کرا اور مستور ان کہا جائے گا اور اگر ایمان بھی ہے اور معرفت بھی تقویٰ بھی اور عمل صالح بھی، تو ایسے شخص کی خرق عادت، کرامت جلائے گی اور اگر نبوت کے دعوے کے ساتھ ہے تو معجزہ ہے اور اگر عام مسلمان سے کوئی ایسی بات سرزد ہوگی تو اس کو صحت کہتے ہیں اور جادو، سترہ شعبہ طہرات تو ان کو خرق عادت نہیں کہہ سکتے کیونکہ خرق عادت میں اسباب کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور ان تمام چیزوں میں اسباب کو کلی طور پر دخل ہے جو شخص بھی ان اسباب کو اختیار کر لے تو اس سے یہ شعبہ دغیرہ مرزد ہو سکتے ہیں جیسا کہ طبیب حاذق کے علاج سے شفاء حاصل ہو جاتی ہے اس لئے ان چیزوں کو خرق کہا ٹھیک نہ ہوگا۔

ولایت و نبوت: ایک بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ انبیاء میں علاوہ ان تمام کمالات کے جو اولیاء میں موجود ہوتے ہیں عصمت بھی ہوتی ہے نبوت کے منصب سے معزول ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا وہی بھی ان کے پاس آتی ہے۔ عالم ملکوت کا شاہدہ بھی کرتے ہیں۔ احکام کی تبلیغ اور عام انسانوں کی ہدایت فریضہ بھی ان کے سپرد ہوتا ہے۔ ان تمام امتیازات کا تقاضا ہے کہ نبی کو ولی سے بہر حال افضل سمجھا جائے اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے علماء کی تقریر کے مطابق وہ کافر ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولی کو نبی سے افضل کہا جا رہا ہے بلکہ ولایت نبوت سے افضل قرار دینے کی کوشش ہے کیونکہ ولایت کا مطلب ہے کتاب قدس سے قربت اور نزول کی اور بارگاہ بے نیاز سے استفادہ و استغاثہ اور نبوت کا تعلق مخلوق سے ہے اور مخلوق ہی میں اپنے کمالات کا افادہ

ہے۔ اس اعتبار سے ولایت، نبوت، سے افضل ہو سکتی ہے اور نبی میں یہ نکتہ یہ دونوں شقیں ہوتی ہیں اس لئے وہ ولی سے افضل ہو گا مگر اس کے باوجود یہ شخص مومن ہے اس لئے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہئے اور اس پر ایسا بیان کو اختیار کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔

احکام شرعیہ ساقط نہیں ہو سکتے بعض یہ بیان اور جمل صوفیوں میں مشہور ہے

کہ جب صوفی مقام محبت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے قلب صاف ہوتا ہے اور ایمان اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو ایسے وقت میں صوفی سے احکام شرعیہ ساقط ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر بھی نہ اس سے مواخذہ کرے گا اور نہ وہ جہنم میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ کفر اور مخالفت ہے۔ انسان جب تک مائل ہے شرعی احکام کا وہ مخاطب ہے۔ کسی بھی وقت اس سے احکام شرعیہ ساقط نہیں ہو سکتے۔ ان باتوں صوفیاء سے کوئی دریافت کرے کہ ان مقامات پر پہنچنے کے بعد لوحات و عبادات میں اور زیادہ اہتمام ہونا چاہئے نہ کہ وہ ساقط ہو جائیں اور عذاب الہی نہ دینا تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ چاہے وہ دے یا نہ دے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انبیاء سے زیادہ ایمان کن کا رائج ہوگا۔ تمام محبت میں ان مقامات تک کن کی رسائی ہے۔ جہاں تک یہ طاقت رسائی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود کسی نبی سے احکام شرعیہ ساقط نہ ہوئے اس اعتراض سے بچنے کیلئے یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ انبیاء احکام شرعیہ کی تشریح کیلئے آئے ہیں اس لئے ان سے تکلیف ساقط نہ ہونی چاہئے اور صوفیوں کو ان کا یہ منصب نہیں اس لئے ان سے احکام کا سقوط ہوتا ہے، انہوں نے یہ لوگ تشریح کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ تشریح کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں۔ تو اب احکام شرعیہ پر عمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا۔ تشریح نام ہے ایجاب کا اور سقوط تو وہ ایجاب کے قطعاً منافی ہے۔ بہر حال یہ عقیدہ غلط ہے اور اس قسم کے بیانات سے احتراز کرنا چاہئے۔

تاویل: آیت اور احادیث کو کوشش کرنا چاہئے کہ وہ اپنے ظاہر ہی پر رہیں۔

بالا ضرورت تاویل نہ کرنا چاہئے۔ اس بحث کی تفصیل تاویل کے جواز اور ناجواز ہونے کی تحقیق اور اس کی شرائط، مغزالی کی تالیف "التفسیر فیہ بین الکفر و المزدلفہ" میں بطور سے لکھی گئی ہیں اسی مفید تصنیف کی جانب رجعت کرنا چاہئے۔ فرقہ بظنیہ قائل ہے کہ قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مراویں ہیں بلکہ کچھ رموز و اشارات ہیں جن کو معلم ہی سمجھ سکتا ہے امام معصوم کو وہ معلم کہتے ہیں لیکن ان کا یہ نہیں الی و ذلک ہے ان سے دریافت کیا جائے کہ اگر قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مراویں تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ حج وغیرہ عبادت کہاں سے ثابت ہوتیں؟ ورنہ قرآنی رموز و اشارات کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تو پھر قرآن کو تاویل کرنے سے کیا فائدہ؟ اور یہ معلم کا جو انہوں نے شوش چھوڑا ہے تو کیا وہ شی سے کوئی بڑے منصب پر فائز ہے؟ حالانکہ نبیؐ نے تو ظاہری ہی پر لٹا کیا اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کی ہے۔ کچھ نہیں ان بے دینوں کا مقصد یہ ہے دین و شریعت کی قید سے آزاد ہو کر اپنی ہوس و انہوں کی راہ نکال لیں۔ مجتہدین کی رائے یہ ہے کہ نصیص سے قطعی طور پر تو ظاہری معنی ہی مراد ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں پھر رموز و اشارات بھی ہیں اور ان اسرار کا ان خواہر سے کچھ منافات بھی نہیں ہے۔ مثلاً قرآن مجید نے موسیٰ اور فرعون کے واقعات، ناساے اب یہ دو شخصیتیں ہیں اور واقعات ان کے ساتھ پیش آنے اب ہو سکتا ہے کہ انہیں کی پوری داستان روح و نفس کے تعمیری الفاظ سے ادا کر دی جائے لیکن یہ کہنا تو کسی طرح بھی صحیح نہ ہو گا کہ زموں تانی کے کوئی تنخیر مکرر ہے اور نہ فرعون نام کا کوئی کفر کا نام ہوا، بلکہ چوں کہ یہی موسیٰ اور فرعون کا ذکر آیا ہے وہاں روح اور نفس ہی مراد ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں وادی مقدس میں ازراہ تعلیم ادب موسیٰ سے جو اتارنے کیسے کہا گیا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بارگاہ قرب میں کونین سے بے نیازی کا ایذا تھا لیکن یہ کہنا تو بے نتیجہ نہ ہو گا کہ نہ وادی مقدس تھی دور نہ ہوت اتارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس قسم کی جو باتیں کرتا ہے وہ غلط ہیں اور یہ مہمل تاویل الخادہ زندقہ کی شاخ ہے جس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

مردوں کیلئے دعائے مغفرت: اکر زندہ لوگ مردوں کیلئے وہ مغفرت

ایمان لیا ہے؟

کریں اور ان کو ثواب پہنچانے کیلئے صدقہ و خیرات کریں تو اس میں مردوں کیلئے زبردست نفع ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث، آثار، بکثرت ہیں جس کے بعد اس مسئلہ میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ اگر بخیر سے کام لیا جائے تو نماز، روزہ کا مقصد بھی آپ کو یہی نظر آئے گا۔ احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی مردے کی سو آری نماز پڑھ لیں اور اس کیلئے عاے مغفرت کریں تو وہ یقیناً مغفود ہوگا۔ حضرت - حدیث عبادہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے آنے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ ایسا کیا ہو گا؟ آپ کیلئے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ "چاندیوں کو پانی پلانا"۔ اس پر سعد بن مسعودؓ نے انہیں کھدوایا اور اس کا نام "چوہ ام، حد، رکھنا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دعا سے ہدایات مل جاتی ہیں اور صدقہ خدا کے غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عالم، قبرستان سے گزر جائے تو چالیس روز کیلئے اس قبرستان سے خدا کا عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ اس حدیث سے علم، تعلیم، اور تعلیم کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حفاظ الیماں ثواب کیلئے قبر پر متعین کئے جاتے ہیں۔

(ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۵ء کے شمارے میں ہے) انصاف کے یہاں ماحول پر اس پر اس جائز نہیں بلکہ ظلم، خلاف تصریح کرتے ہیں کہ احادیث پر تلاوت کا کام مجید جائز نہیں ہے اور ایسی تلاوت کا ثواب قبر والے کو نہ پہنچے گا (تفصیل کیلئے شیخ ابن بازؒ کی کتاب "ما فیہ من غیروہ ما حدیثہ")

کارساز، اللہ تعالیٰ مخلص اپنے افضل و کرم سے اپنے بندوں کی دعا میں قبول فرما رہا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اگر صدقہ دل، تقرب اور نرازی سے دعا کی جائے تو یقیناً دنیا میں یا پھر آخرت میں قبول ہوگی۔ ہاں دعا کی قبولیت کیلئے کچھ شرائط ہیں، سب سے بڑی شرط حضور قلب اور اقل سال ہے اور دعا کی قبولیت کو روک دینے والی چیز یہ ہے کہ آپ کہنے لگیں کہ خدا تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ براہیں ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہ کہنا چاہئے اور یہ بھی ہے کہ شرائط نے فقہان اور مفسرین کی موجودگی کے باوجود اللہ کے افضل سے مانگیں نہ ہو جائے۔

خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ دعا عبادت ہے جس طرح دوسری عبادتیں وقت پر ہی مقبول ہوتی ہیں اسی طرح دعا بھی نزولِ بلا اور شبِ احوال کے وقت میں خوب مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ادْعُونِي استجب لكم مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا۔ مشکوٰۃ

اے آفاقی دست از دمِ کردن ہر با اہانت با روایت چہ کار!!

بس دعا با کان زبان است و دہان از کرمی نہ شد شان ذوالجلال

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سائل کی دعا کے خلاف اس سے کبھی چیز دے دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کاشمیر، بادشاہ کے یہاں پہنچ کر عربی کھوڑے کا سوال کرے لیکن بادشاہ اس کو بھانے عربی کھوڑے کے کھیتوں میں بھرتی کام کرنے والا قتل دے دے تو بظاہر یہ صورت ایسی ہے کہ بادشاہ نے سائل کی درخواست رد کر دی لیکن اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بادشاہ نے اپنی صوابدید سے اس کی بہترین مصلحت کا لحاظ کیا ہے۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی سمجھو جس میں بندوں کی مصیبت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ ان کے ساتھ وہ کرتا چاہتے ہیں ہاں اگر آپ فضول قسم کی دعائیں مانگتے لگیں یا نفسانی خواہشات کی دعا کرنے لگیں تو یہ آپ کا بارگاہِ قدس سے دور کر دے گی اور عذابِ الہی کے آپ پر سوار ہون چائیں گے۔ العباد باللہ۔

اور اصل بات تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حسنِ ظن رکھتا ہے تو اس کے نزدیک قبول ہوتا اور دعا کا قبول نہ ہوتا مگر برابر ہے۔ صوفیاء نے اسی سے کہا ہے کہ مخلوق اگر دے بھی تو بھی یہ بخروں ہے اور اللہ تعالیٰ اگر رحم بھی رکھے تو یہ اس کا احسان ہے۔ کافر کی دعا کے متعلق نص قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاد ہے کہ:

وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ الْإِلَهِ ضَالٌّ

اور کچھ نہیں پتا۔ تا کافروں کا مگر بیکٹا۔

ہاں دنیاوی امور میں ان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کافر مظلوم ہے تو مظلوم کی

دعا ہر حال میں مستجاب ہے۔ واللہ اعلم۔

اہتمام جماعت: نماز باجماعت کا اہتمام رکھے اگرچہ آپ کو کسی ذوق و جوش کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے۔ کسی متقی اور نیک امام کی تلاش میں جماعت کو جو آنحضور ﷺ کی سنت موکدہ ہے ترک کرنا، اسلامی خود بوجہ بالکل خلاف ہے۔ آنحضور ﷺ جماعت کے بارے میں جس قدر اہتمام فرماتے تھے کسی دوسری عبادت میں اس قدر اہتمام نہ تھا۔ اگر متقی امام مل جائے تو بہتر ہے ورنہ فاسق کی امامت میں بھی نماز ادا کرنا ہی اچھا ہے۔ بشرطیکہ اس کا نفس و فجور، کفر کی حدود تک نہ پہنچتے ہو۔ نماز کے مسائل چند قرآنی آیات و احادیث پر مضمحل کو یاد رکھنا ضروری ہیں۔

نہین (چٹڑے کے موزوں) پر مسح: علماء نے لکھا ہے کہ اٹل سنت و اجماعت کی تین علامتیں ہیں۔ نہین (حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما) کو فضیلت دینا، حسین و عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے محبت رکھنا اور نہین پر مسح کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھنا، سوزے پر مسح کے متعلق فقہ کا فیصلہ ہے کہ حضرت میں ایک دن ایک رات اور سفر میں عین دن اور عین راتیں رہ سکتا ہے۔ اٹل بدعت موزہ پر مسح کا انکار کرتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میری ملاقات سر صحابہ سے ہوئی ان میں سے ہر ایک مسح کا قائل تھا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر شریعت ہدین کے مسائل اور حکام میں قیاس کو دخل دوتا ہے تو گندگی و نجاست سے آلودہ ہونے کا امکان موزہ کے نیچے کے جانب میں ہے اور ہم اس موقع پر مسح کرنے کا فیصلہ کرتے۔ لیکن شریعت کے احکام میں عقل کو ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شاداع کے حکم کے مطابق موزہ کے اوپر کسی جانب مسح کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہئے۔ وہ یہ کہ اصل یہی ہے کہ آپ پوری جھوڑا لیں اور مسح کرنا صرف بخصت و اجازت ہے لیکن اس کے باوجود مسح کے جواز کا عقیدہ رکھنا چاہئے اور اگر کسی موقع پر منکرین کے جھوم میں مسح کریں تو مصلحت سے بہت قریب ہوگا۔

گناہوں کو بڑا سمجھنا: گناہ مغیرہ ہو یا کبیرہ اس کو جو نہ سمجھتا یا پاک تصور کرنا کفر ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بشریت کی جد سے کوئی گناہ نہ کرتا رہے لیکن پھر بھی اس کو گناہ ہی سمجھنا چاہئے اور اپنی کوتاہی کا ہر حال میں اعتراف کرنا چاہئے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گناہ ہی نہیں یا ان پر عذاب ہی نہ ہوگا۔ ایسا سمجھنا غلط ہے ہاں اس کا انکار سیر حال نہیں ہو سکتا کہ پائے گناہوں کے مقابلہ میں چھوٹے گناہ دیکھے ہی ہیں۔

اسی طرح شریعت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے اور ایسے ہی اگر کسی شخص نے کفر کفر کا تلفظ مذاق کہا یعنی نہ اس کے معنی مراد مینا ہے اور نہ ان کا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن یہ بھی کفر ہی ہے اور یہ وہ واقعہ ہے کہ یہاں جہالت بھی عذر نہیں بن سکتی۔ ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ مروجہ یہ نہ جانتا تھا کہ یہ کفر ہے تو اس صورت میں اس کو معذور قرار دیا جائے گا ورنہ سب ہی کہتے ہیں کہ کفر کا حکم اس وقت پر ہے جبکہ ان سے قصد اس کا تلفظ کیا ہو ورنہ سہواً تلفظ کی صورت میں کوئی بھی نہیں کرتا۔

شرابی کا فر نہیں: شرابی اگر نشہ کی حالت میں جبکہ اس کی عقل، لکل ذاکل ہو چکی ہو کفر یہ کہتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ اگرچہ نشہ کی حالت میں اس کے جنس تصرفات شرعاً جائز ہیں مثلاً اس کی شریعہ و فریضہ نافذ ہوگی۔ آزاد کرنے کا تو نام آزاد ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو وہ فوراً مطلق ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ اس کی تنبیہ کیلئے ہے۔ کفر کا معاملہ بالکل دوسری نوعیت رکھتا ہے ورنہ اگر نشہ کی حالت میں اسلام قبول کرے گا تو بھی صحیح ہوگا۔ اسلام اور کفر میں یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہئے کہ کفر ایک ثابت شدہ امر ہے اس لئے نشہ کی حالت کا بھی اسلام قابل قبول سمجھنا چاہئے۔ امام شافعی اور امام اعظم کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ شراب کے نشہ میں اگر کسی نے ارادہ کیا تو اس پر مرتد ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ واللہ اعلم

کافران اور مجرمین: جو کافران غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے اس کی تصدیق کرنا بھی کفر

ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے کافران کی تصدیق کی اس نے محمد ﷺ کے لئے ہوئے دین کو غلط سمجھا اور اس کی تکذیب کی ہے۔ عرب میں بڑی قعدہ میں کافران تھے اور شباہین وغیرہ سے ان کو چھوٹی جچی خبریں ملتی تھیں۔ نیز بھی کافران ہی کے نغمہ میں ہے۔ اس لئے جو شخص نبوی کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہی ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا کہ سیارات اور اجسام علوی کو سردی گرمی پادشہ بھوں سے پکاتے دھیتوں کے تیار کرنے میں رطل ہے لیکن سعادت و شقاوت میں بھی ان کی تاثیر ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے فرض کر دیا کہ ان عدد میں بھی ان کی کوئی تاثیر ہے تاہم اس کا فائل نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ شریعت میں اس سے شدت سے رد کیا گیا ہے۔ دوسری شریعتوں میں جائز رہا ہو تو رہا ہو اسلام میں نہ جائز ہونے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلہ کو صحیح سمجھنا چاہئے۔

قرآنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیارات اللہ تعالیٰ نے تین فاعلوں کیلئے پیدا کئے ہیں۔ آسمان کی خوشنودی اور زمین کیلئے نجات کی خبریں سننے والے شیطانوں کو ہار بگھانے کیلئے اور شب میں مسافروں کیلئے راستہ کی علامتوں کے طور پر اب جس شخص نے ان تین فاعلوں کے سوا اس میں اور فاعل تلاش کئے اس نے غلطی کی اپنا وقت ضائع کیا اور بلا ہیدہ رسی کو کشش کی جس کا اس کو ظلم نہیں۔ تعلیقات بخاری۔

اور ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نجوم میں ان فاعلوں کے سوا جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے کوئی نیا فاعل حاصل کیا تو اس نے جادو کے ایک شعبہ کا استعمال کیا۔ نبوی کافران کی طرح غیب کی خبریں بتاتا ہے اور کافران ایک قسم کا جادوگر ہوتا ہے اور جادوگر کافر ہے۔

زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ شب کو پانی برس چکا تھا، اس کو صبح کو آغوشہ رضی اللہ عنہ نے مقام حدیبیہ میں ہم لوگوں کو نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہو چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کچھ جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے۔ سب نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ فرمایا ہے کہ آج صبح میرے بندوں میں دو فریق ہو گئے ایک مومن ہو گیا اور ایک کافر۔ جس نے یہ کہا کہ

اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے پائی ہر سادہ ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ کی وجہ سے پائی ہر سادہ ہمارا شکر و شکیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔
(بخاری شریف)

علامہ نوادی نے لکھا ہے کہ اگر بادشہ کی نسبت ستاروں کی طرف اسی اعتقاد کے ساتھ کی ہے جب تو صریح کفر ہے اور اگر صرف ایک علامت ہونے کی بنا پر ہے جب بھی ایک موبہم نقطہ کے استعمال کی کیا ضرورت ہے۔ (کتاب النکاح ص ۱۵۷)

خدا سے ناامید ہونا: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔ مسلمان خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کو رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ توبہ و استغفار سے خدا معاف کر دے گا اور اگر توبہ بھی نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر سکتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خود کو محفوظ سمجھنا بھی کفر ہے۔
قرآن میں ہے کہ:

لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

سو نہ نہیں اللہ کے راز سے مکر جو لوگ خراب ہوں گے۔

”مکر کے لغوی معنی چھپانے اور دھوکہ دینے کے ہیں۔ اللہ کا مکر یہ ہے کہ بندہ پر مصیبت کے عالم میں نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس حالت سے دھوکہ میں پڑ جاتا ہے اور پھر اچانک اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس طرح پکڑا جاتا ہے کہ اس کو اس کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔“

خوف ورجاء: خوف ورجاء کی حالت میں رہنا ہی اسلام و ایمان ہے۔ رجاء کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سن جائیں کہ ایک شخص عی جنّت میں جائے گا تو بس امید رکھیں کہ میں ہی وہ خوش قسمت ہوں گا اور خوف اس درجہ کا ہو کہ اگر ایک ہی بد قسمت کے جہنم میں جانے کی خبر دی گئی ہے تو اپنے ہی متعلق خطرہ ہونے لگیں۔

آپنا کہ خاص درگزر کریم اللہ دہشت زدگان عالم حلیم اللہ
نومہ حوک رحمت حق عام است مقرر مشوک خادگان درہم ان

غناہ سے نکلنے ہے کہ زندگی میں خوفِ طاری رہنا اور موت کے وقت رجحانِ سعادت کی علامت بنے۔

اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم.

اللہ تعالیٰ والا کہہ۔ کلمہ شکر ہے۔ یہ دس سال رحمت و مغفرت اور جوئے بیان پر فہم ہو رہا ہے۔ کہ یہ بھی خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔

والحمد لله على ذلك.

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

454

☆☆

☆